

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

तीसरा भाग

आश्रमवासीके सामाजिक सिद्धान्त

लेखक

जुगताराम दवे

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन

पहली आवृत्ति ३०००, सन् १९५८

प्रकाशकका निवेदन

यह पुस्तक मूल गुजरातीमें सन् १९४६ में प्रकाशित हुयी थी। ग्रामसेवकोंकी तालीममें यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुयी है। गुजराती भाषा जानने-समझनेवाले अगुजराती लोग, विशेष करके कार्यकर्ता, हमेशा इस पुस्तकके हिन्दी संस्करणकी मांग करते रहे हैं। आज अितने समयके बाद भी हम अनुकी मांग पूरी कर रहे हैं, इससे हमें बड़ा आनन्द होता है।

यह पुस्तक सुविधाके खयालसे ही तीन अलग भागोंमें बांटी गयी है, परन्तु विषय-विवेचनकी दृष्टिसे तो तीनों भाग अेक संपूर्ण पुस्तकके ही अंग हैं। इसका पहला भाग अक्तूबर १९५७ में प्रकट हो चुका है, जिसमें 'आश्रमवासीके वाह्य आचारों' की चर्चा की गयी है। दूसरा भाग जनवरी १९५८ में प्रकाशित हुवा है, जिसमें 'आश्रमवासीकी अन्तर-श्रद्धाओं' पर विचार किया गया है। इस तीसरे भागमें 'आश्रमवासीके सामाजिक सिद्धान्तों'का विवेचन किया गया है। इसके अन्तमें पहले और दूसरे भागमें चर्चित विषयोंकी विस्तृत सूची दी गयी है, जिससे पाठकोंको अेक ही दृष्टिमें सम्पूर्ण पुस्तकके विषयोंका खयाल आसके।

आशा है देशकी आश्रम-संस्थायें, ग्रामसेवा द्वारा स्वतंत्र भारतके गांवोंमें आशा, अुत्साह और नवजीवनका संचार करनेका अुदात्त ध्येय रखनेवाली सार्वजनिक संस्थायें तथा गांधीवादी आश्रमोंका गहरा परिचय प्राप्त करनेकी अिच्छा रखनेवाले लोग इस पुस्तकसे अवश्य लाभ अुठायेंगे।

आदि-वचन

भाभी जुगतारामकी 'आश्रमी शिक्षा' नामक पुस्तकके कुछ प्रकरण में पढ़ गया हूं। अनुकी भाषा तो सरल और सुन्दर है ही। गांवके लोग आसानीसे समझ सकें ऐसी वह भाषा है। आश्रम-जीवनसे सम्बंध रखने-वाली छोटी-बड़ी सभी चीजोंका लेखकने सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है। अनुन्होंने बताया है कि आश्रम-जीवन सादा है, परन्तु उसमें सच्चा रस और कला भरी हुयी है। यह परीक्षा सही है या गलत, यह तो पाठक सब लेख पढ़ कर देख लें।

पूना, १७-३-'४६

मो० क० गांधी

अर्पण

आश्रम-बन्धु मकनजी दादाको

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन	३
आदि-वचन	४
शिक्षाकी आश्रमी पद्धति	९

नवां विभाग : ग्रामाभिमुखता

प्रवचन

५४. हमारा प्यारा गांव	३
५५. हमारे ग्रामगुरु	६
५६. आलसीपनकी जड़ें	१३
५७. भयोंका भय	१६
५८. गुणी ग्रामजन	२०
५९. ग्रामवासियोंकी भाषा	२४

दसवां विभाग : आश्रमवासी

६०. हमारा नाम	३१
६१. सत्याग्रही खादी-सेवक	३७
६२. सत्याग्रही शिक्षक	४१
६३. सत्याग्रहीके राजनीतिक दावपेंच	४४
६४. सत्याग्रही नेता	४८

ग्यारहवां विभाग : आत्मवल

६५. सार्वजनिक जीवनमें सिद्धान्त हो सकते हैं?	५५
६६. 'नीतिके रूपमें'	५९
६७. हमारे सेनापति	६६
६८. सत्यमें कौनसा वल है?	६८
६९. अहिंसामें कौनसा चमत्कार है?	७३
७०. जिससे स्वराज्य मिलेगा?	७८
७१. हम क्यों जीतते और क्यों हारते हैं?	८२

बारहवां विभाग : आश्रमी शिक्षाका अभ्यासक्रम [अेकादश व्रत]

७२. आत्म-रचनाकी बुनियाद [सत्य-अहिंसा]	८७
---	----

१. वंधोंमें सिद्धान्त [अस्तेय] ९५ ; २. सुख-सुविधाओंमें सिद्धान्त [अपरिग्रह] ९७ ; ३. व्यक्तिगतसे व्यक्तिगत जीवनमें भी सिद्धान्त [ब्रह्मचर्य] १०० ; ४. भोग-विलास पर संयम [शरीर-श्रम] १०३ ; ५. आत्म-रचनाका ' वार्ये-दाहिने ' [अस्वाद] १०५ ; ६. लड़ाका सत्याग्रह [अभय] १०६ ; ७. विशाल स्वदेशी ११० ; ८. अंचनीच-भेदका जहर [अस्पृश्यता-निवारण] ११२ ; ९. सच्ची धार्मिकता [सर्व-धर्म-समभाव] ११४

७४. आत्म-रचनाका त्रिविध फल

१२०

७५. आत्म-रचनाकी शाला — आश्रम

१२५

७६. स्वराज्य-आश्रम

१३५

फलश्रुति

नजी संस्कृतिकी पुरानी वृनियाद

काकासाहव कालेलकर १४७

शिक्षाकी आश्रमी पद्धति

मेरे आश्रम-बंधुओंके प्रति

सावरमतीके 'स्वराज्य मंदिर' में हमारे आश्रमका और आप सबका जो चिन्तन मैंने प्रतिदिन ब्राह्म-मुहूर्तमें किया, ये प्रवचन बुसीका फल हैं। जेल मेरे लिये कभी जेल रही ही नहीं। कभी वार तो आपमें से — वेड़छी आश्रमके मेरे आश्रम-बंधुओंमें से, कोअी न कोअी जेलमें भी मेरे साथ रहे हैं। आपकी याद सदा दिलाले रहें, अैसे श्रद्धालु विद्यार्थियों और समान-धर्मी मित्रोंकी मण्डलीके बीच ही कारावासका मेरा अधिकांश समय बीता है। अुनके बीच जेलमें भी मेरे लिये वेड़छी आश्रम ही चलता रहा है। वही सुवह-शामकी प्रार्थनाओं, वही भजन और धुन, वही गीतागोष्ठ, वही सामूहिक कताअी और वही 'सहनाववतु' मंत्रके साथ सहभोजन। असके कारण जेलके जिस खण्डमें मेरा विस्तर रहता, वह सदा 'वेड़छी आश्रम' के नामसे ही पुकारा जाता था।

दीवारके बाहर और दीवारके अन्दरके मेरे आश्रम-बंधुओंको अैसे अनेक प्रसंग याद आयेंगे, जब अिन प्रवचनोंमें चर्चित विषय हमारे बीच निकले थे। कभी कभी प्रार्थनाके बाद सचमुच अिसी शैलीका अेकाध प्रवचन हुआ आपको याद आयेगा। परन्तु अधिकांश प्रवचन जिस रूपमें यहां लिखे गये हैं बुसी रूपमें नहीं किये गये। चौबीसों घण्टेके हमारे सहवासमें जब जैसा प्रसंग आया, तब अुसके अनुरूप हमने अिन प्रवचनोंके विचारों और सिद्धान्तोंका रटन किया है। कभी कातते कातते और कभी टहलते टहलते हमने चर्चा और वाद-विवादके रूपमें अैसा किया है। कभी वार तो सारे प्रवचनकी वस्तु अेकाध छोटोसी सूचनाके रूपमें, अेकाध विनोदपूर्ण वक्रोक्तिके रूपमें, अेकाध प्रेमभरे आग्रहके रूपमें हम सब अिशारेंमें समझ गये हैं।

शिक्षाकी जिस पद्धतिको मैं 'आश्रमी पद्धति' कहता हूं, अुसकी खूबी ही यह है। सतत सहवास और सहजीवन तथा आपसके प्रेम और श्रद्धाके कारण हमारी बुद्धिरूपी धरती सदा बीजको अंकुरित करनेकी स्थितिमें ही रहा करती है। कहींसे हवामें अुड़कर बीज आया कि वह अुगा ही समझिये। यदि पाठशाला लगाकर और कक्षाओंमें बैठकर ही ये सारी चीजें पढ़नी-पढ़ानी हों, तो अैसे लंबे प्रवचनोंसे तो क्या परन्तु बड़े बड़े ग्रंथोंसे भी यह करना दुःसाध्य है। आपको आश्चर्यके साथ स्मरण आयेगा कि अिन प्रवचनोंमें गंभीर रूप धारण करके आयी हुआी बहुतसी बातें हमारे पास तो सहभोजन या सहस्नान या सह-सफाअी करते समय हास्य-विनोदके रूपमें ही आयी थीं। कुछ बातें तो कब हमारे भीतर प्रवेश कर गयीं और कब हमारे भीतर आत्मसात् हो गयीं, असका कोअी प्रसंग भी आपको याद नहीं होगा। केवल प्रवचन पढ़कर आप सिर हिलायेंगे कि यह बात अिस ढंगसे हमने किसीके मुंहसे सुनी या

किसी ग्रंथके पृष्ठोंमें देखी नहीं थी, परन्तु ठीक यही हमारे विचार हैं, ठीक इसी तरह आचरण करना हम पसन्द करते हैं।

जीवनमें सीखनेके विषय सिर्फ़ कोअी बुद्धोग, कोअी कला-कौशल या कोअी तर्क ही नहीं हैं। परन्तु जन्मके साथ जड़ जमाये बैठी हुआ पुरानी घृणाओं और पुराने हठीले पूर्वग्रहोंसे हमें मुक्त होना है, कभी न किये हुये नये विचारोंको खूनमें अुतारना है, नअी श्रद्धाअें हृदयमें स्थापित करनी हैं और तदनुसार आचरण करते हुअे सिरका सौदा करनेका शौर्य कमाना है। यह बात साधारण पाठशाला या बुद्धोगशाला नहीं दे सकती। असके लिये आश्रम-जीवनकी जरूरत है।

चरखा, पींजन और करघेके कला-कौशल तो बुद्धोगशालामें सीखे जा सकते हैं। परन्तु व्यर्थकी जरूरतों और व्यर्थके मौज-शौकमें काटछांट करके अपने लिये आवश्यक वस्त्रादि चीजें घरमें ही बना लेनेकी तैयारी — तैयारी ही नहीं, परन्तु वैसे जीवनमें आन्तरिक रस पैदा होना तो आश्रममें ही संभव है।

मलमूत्रका निपटारा कैसे किया जाय, इसकी शास्त्रीय पद्धति तो किसी विद्यालयमें पाठ पढ़कर जानी जा सकती है। परन्तु अिनके प्रति जो घृणा हमारी जनताके रोम-रोममें घुसी हुअी है और अुस घृणासे भी अधिक जहरीली जो अस्पृश्यता जनतामें पैठी हुअी है, अुस पर तो किसी आश्रममें 'महाकार्य' करते करते ही विजय पाअी जा सकती है। हरिजन बालक या बालिकाको अपना पुत्र या पुत्री बना लेना और अपनी पुत्रीको हरिजन युवकके साथ व्याह्र देनेकी अुमंग पैदा होना आश्रमी शिक्षाके बिना संभव ही नहीं है।

बीमारोंको क्या दवा दी जाय, अुनकी सेवा कैसे की जाय, अित्यादि शिक्षा किसी वैद्यशालामें मिल सकती है, परन्तु आत्मजनोंकी या अपनी बीमारीके समय घबरा न जानेकी, अनुचित भाग-दौड़ न करनेकी तथा मृत्युके सामने व्याकुल न बननेकी शिक्षा तो आश्रम-जीवनमें ही मिल सकती है।

हो सकता है कि आश्रममें रहते हुअे भी अैसी शिक्षा किसीको न मिले। **अिसका** दोमें से अेक कारण होगा। या तो वह नामको ही आश्रम होगा; अिन प्रवचनोंमें जिसका चित्र दिया गया है और जिसका चित्र हमारे हृदयमें अंकित है, वैसा आश्रम वह नहीं होगा। अथवा अुस आश्रममें रहनेवाले अपने हृदयके द्वार बंद करके वहां रहे होंगे, आश्रमी शिक्षाको अुन्होंने अपने अन्दर घुसने ही नहीं दिया होगा।

आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आश्रमवाससे पहले जो श्रद्धाअें हममें नहीं थीं, अैसी बहुतसी नअी-नअी श्रद्धाअें आश्रमवासके कारण हमारे भीतर पैदा हुअी हैं और दृढ़ बनी हैं। वे कब पैदा हुअीं और कब दृढ़ हुअीं, अुनकी शिक्षा हमें किसने और कब दी, असका हमें पता भी नहीं होता। परन्तु हम देखते हैं कि आश्रम-जीवनने हम सब पर अेकसा असर किया है; और अेकसी परिस्थितियोंमें हम सबके हृदयमें अमुक भाव समान रूपमें ही प्रगट होते हैं; और समान परिस्थितियोंमें हम सब जहां हों वहां अेक ही प्रकारका आचरण करनेको तैयार होते हैं।

हम अपने वच्चोंके साथ कैसा बरताव करें, पति या पत्नीके साथ कैसा बरताव करें, जातिके लोगोंके साथ कैसा व्यवहार रखें, हमारा आहार-विहार कैसा हो, देशके कामोंमें किन सिद्धान्तोंसे काम लिया जाय, यह सब हमने कहाँ, किससे और कब पढ़ा? यह सब हमें अपने आश्रममें एक-दूसरेसे किसी अकल्पनीय रूपमें मिल गया है।

हमें अपने आश्रमकी शिक्षा लेते लेते यह विश्वास हो गया है कि जिसे सचमुच आत्म-रचना करनी हो, भीतरकी गहरीसे गहरी जड़ों तक शिक्षाको पहुँचाना हो, उसके लिये आश्रम ही सच्ची पाठशाला है।

यह सच है कि जिस आत्म-रचनाके लिये हमने आश्रमवास स्वीकार किया है, उसमें हम अभी तक बहुत पीछे हैं। कुछ बातोंमें तो हम आज भी थितने कच्चे और पीछे हैं कि दुनियाको आश्रमी शिक्षाके हमारे दावे पर विश्वास ही नहीं होता। वे हमारी कमजोरियोंसे आश्रमका मूल्यांकन करते हैं और आश्रमको केवल बाह्य आचार पर जोर देनेवाली और अवुद्धि पर स्थापित एक निकम्मी संस्था मान बैठते हैं।

परन्तु जब हम अपने हृदयकी परीक्षा करते हैं, तब देखते हैं कि पहले हम कहाँ थे और आश्रमवासके बाद आज कहाँ हैं; और यह देखकर हमें आश्रम और आश्रमी जीवनमें छिपी हुई आत्म-रचनाकी अद्भुत, अकल्पनीय और अवर्णनीय शिक्षाका विश्वास हो जाता है। हम जानते हैं कि हमें जो आत्म-रचना करनी है, उससे हम अभी कोसों दूर हैं। परन्तु हमें यह भी विश्वास हो गया है कि यदि हमें आश्रमी शिक्षाका लाभ न मिला होता तो हम अपने ध्येयसे कोसों नहीं, परन्तु खगोलशास्त्रियोंके 'प्रकाश-वर्षों' जितने दूर होते।

आत्म-रचना किसकी कितनी हुई, आश्रमी शिक्षा किसमें कितनी विकसित हुई, इसका प्रतिक्षण माप लेने लायक पाराशीशी हमारे पास मौजूद है। हमने कितने वर्ष आश्रममें बिताये, इस पर से वह माप नहीं लिया जायगा। परन्तु हमारी सच्ची पाराशीशी यह है कि हम स्वराज्य-रचना कितनी और कैसी कर सकते हैं। ज्यों-ज्यों हममें आश्रमी शिक्षा पचती जाती है, ज्यों-ज्यों हमारी आत्म-रचनाकी लाल रेखा ऊँची होती जाती है, त्यों-त्यों हम स्वराज्य-रचना अधिक गहरी, अधिक विशाल और अधिक सच्ची कर सकते हैं। हमारे घरमें, हमारे धंवेमें, हमारी देशसेवामें—हमारे रचनात्मक कामोंमें हम कितना सत्याग्रह रख सकते हैं, इस परसे हम अपनी आत्म-रचनाका अचूक माप निकाल सकते हैं। छोटा या बड़ा जो भी हमारा जन्मसिद्ध क्षेत्र है, उसमें हम स्वराज्य और सत्याग्रहके तेजस्वी तत्त्व कितने प्रकट कर सकते हैं, इस पर से हम और संसार हमारी आत्म-रचनाका एक एक अंश नाप सकते हैं।

हम खादी, ग्रामोद्योग और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक काम कुछ वर्षोंसे करते आये हैं; हम असहयोग, सविनय कानून-भंग, सत्याग्रह आदि राजनीतिक लड़ाधियोंमें भी कुछ वर्षोंसे भाग लेते आये हैं; हम अपने स्त्री-पुत्रों और जातिके लोगोंके साथ व्यवहार करते आये हैं। यह सब बाहरसे एकसा दिखायी देता हो, तो भी क्या आश्रमी शिक्षाके पहले और आश्रमी शिक्षाके बादके हमारे व्यवहारोंमें तत्त्वतः अन्तर

नहीं पड़ गया है? वस्तु एक ही है, परन्तु गुण क्या दूसरे ही नहीं हो गये हैं? क्या उसमें एक प्रकारका रासायनिक परिवर्तन नहीं हो गया है? और आश्रमी शिक्षाके कालमें प्रतिवर्ष और हर मंजिल पर हमारे वहीके वही कार्य क्या गुणोंकी दृष्टिसे भिन्न नहीं होते गये हैं? हमने बारडोलीके असहयोगके समय जैसी लड़ायी लड़ी या जैसा रचनात्मक कार्य किया, उससे दांडीकूचके समयके हमारे वही कार्य गुणोंमें बदल गये थे और 'करेंगे या मरेंगे' के युगमें तो अनुमें भी कुछ अद्भुत रासायनिक विकास हो गया ।

हम सब आश्रम-बंधु जहां और जिस स्थितिमें हों, वहां हमें अपने परम उपकारी आश्रम और उसकी शिक्षाके प्रति ऐसी श्रद्धा अपने भीतर जाग्रत रखनेमें मदद मिले, जिस हेतुसे ये प्रवचन मैंने जेलवासके मौकोंका लाभ भुगकर लिख डाले हैं। और उन्हें पढ़कर सब स्वराज्य-सैनिकोंमें आश्रमी शिक्षाके लिये प्रेम उत्पन्न हो, उसके बिना आत्म-रचना संभव नहीं और आत्म-रचनाके बिना सच्चे स्वराज्यकी रचना संभव नहीं, यह सत्य अनुके हृदयोंमें स्फुरित हो, यह अनिके लिखनेका दूसरा हेतु है। पहला हेतु तो सार्थक होगा ही; क्योंकि हम सब आश्रम-बंधुओंके बीच प्रेमकी गांठ बंधी हुई है और उस प्रेमके कारण एक-दूसरेके वचन अथवा प्रवचन हमें हमेशा मधुर लगते आये हैं। दूसरा हेतु सिद्ध करने जितनी मधुरता अनि प्रवचनोंकी भाषामें होगी?

स्वराज्य-आश्रम
वेङ्छी

जुगताराम दवे

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

नवां विभाग

ग्रामाभिमुखता

हमारा प्यारा गांव

हम गांवोंको अपनी सेवाका क्षेत्र बनाना चाहते हैं। उसके लिये हमारी सारी तैयारी और तालीम चल रही है। इसलिये हम अपने आश्रम गांवोंमें ही खोलते हैं, और ग्रामवासियोंके बीच ही हमें अपना सारा जीवन बिताना है।

लेकिन लोग नौकरी-बंधेके लिये जैसे बम्बयी, कराची और कलकत्ता जाते हैं, वैसे हम गांवोंमें रहनेके लिये नहीं जाते। वे कामबंधेके स्थानमें चाहे जितने सल रहें, फिर भी अपनी दृष्टि सदा जन्मभूमिकी तरफ ही रखते हैं। वे वहां अपनेको परदेशी ही मानते हैं, और चाहे जितने लंबे अर्से तक रहें, फिर भी वृत्ति ऐसी रखते हैं, मानो मुसाफिरखानेमें अंक रातके लिये विश्राम किया हो। वे अतना ही स्नेह-संबंध वहां रखते हैं, जिसके बिना काम ही न चले; और अपनी कमाओमें से अतना ही खर्च करते हैं, जितना खर्च करना अनिवार्य हो। वहांके लोगोंके सुख-दुःख या सार्वजनिक जीवनसे वे बिलकुल अलग रहते हैं।

अस तरह कमाओ करनेके हेतुसे गये हों, तो भी लोग अपने बंधेके क्षेत्रमें परदेशियों जैसा व्यवहार करें, उसमें से केवल लंते ही रहें परन्तु वापस कुछ न दें, यह वास्तवमें अनैति है, समाज-द्रोह है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तब अपने पसन्द किये हुये ग्रामक्षेत्रमें तो हम ऐसा व्यवहार कर ही कैसे सकते हैं? हम वहां कमानेके लिये नहीं, सेवा करनेके लिये ही जाते हैं। वहां जाकर कुछ कमाओ होने पर हम वापस घर जानेके स्वप्न नहीं देखते। सेवाक्षेत्रमें भी हमारी सोची हुओ सेवा पूरी होनेके बाद कृतार्थ होकर निश्चिन्ततासे घर जाकर आराम करेंगे, ऐसी कल्पना भी हम नहीं कर सकते।

मान लीजिये कि पहले हमारा विचार केवल गांवमें घर-घर चरखा शुरू करवा देनेका है। हम भाग्यवान हों और दस-पांच वर्षमें शायद अतना कर सकें, तो क्या गांव छोड़नेके लिये हम मुक्त हो सकेंगे? नहीं, वहांके लोगोंने हमें अच्छा जवाब दिया, जिस कारणसे तो हमारे मनमें वहां रुकनेकी, अपना समय बढ़ा देनेकी और कार्यका विस्तार करनेकी ही अच्छा होनी चाहिये। अभी गांवोंमें अनेक गृह-अुद्योग विकसित करने बाकी हैं, अभी बैकारीका रोग गांवोंमें से गया नहीं है, अभी लोगोंने अस्पृश्योंको पूरी तरह अपनाया नहीं है, अभी लोगोंमें ग्राम-स्वराज्यकी सुन्दर व्यवस्था करनेकी क्षमता नहीं आओ है — इस प्रकार सोचें तो हमें अेकके बाद अेक काम सूझते जायेंगे, और जैसे-जैसे सफलता मिलती जायगी वैसे-वैसे और नये काम निकालनेका अुत्साह बढ़ता जायगा।

ऐसा करते हुये देशमें हमारे विचारोंके अनुसार राज्य-परिवर्तन हो जाय और जनताके प्रतिनिधि देशका शासन-तंत्र संभाल लें तो? फिर तो हमारी नौकरी पूरी हो गओ न? फिर तो घर जाकर पेन्शन खाते हुये आरामकी जिन्दगी बितानेका हमारा हक है न?

नहीं। हमें यह आशा भी नहीं रखनी है। क्योंकि वैसा राज्य-परिवर्तन हो जाय, तो भी गांव-गांवमें — जनताकी रग-रगमें तुरन्त स्वराज्य थोड़े ही व्याप्त हो जायगा ? राज्य-परिवर्तन अतना ही करेगा कि आज तक जनताके विकासमें पग-पग पर जो विघ्न आते थे वे अब कम हो जायेंगे। तब हम जैसोंको अपना काम करनेमें अधिक सरलता होगी। लेकिन बरसात होनेके बाद बुवाओंका समय आने पर क्या किसान खेत छोड़कर आराम करने जा सकता है ? वह तो उसके लिये सच्चा और अविकसे अधिक काम करनेका अवसर है।

अस प्रकार जो गांव हमारा सेवाक्षेत्र है, वह हमारे लिये जीवनका सौदा ही है। जन्मका गांव हमें अश्वरने दिया था; यह नया गांव हमने अपनी अच्छासे, अपनी धमता देखकर, हमारे देशकी जरूरतका खयाल करके, हममें सेवा करनेकी — अपना सर्वस्व अर्पण करनेकी तमन्ना पैदा होनेके कारण पसन्द किया है। यह हमारी पसन्दका सेवाक्षेत्र है।

ऐसा सेवाक्षेत्र किसी विरले भाग्यवानके लिये अपना जन्मका गांव भी हो सकता है। लेकिन सबको ऐसा संयोग मिलना दुर्लभ है। जन्मका गांव वह हमारे लिये भले ही न हो, किन्तु हम उसे अपना मृत्युका गांव तो अवश्य बना सकते हैं। जो गांव हमारी सेवाका क्षेत्र बना, उसकी सेवा करते करते उसकी भूमिमें ही हम अपनी हड्डियां गिरावेंगे, उसके लिये जूझते-जूझते हम अपना वलिदान दे देंगे, ऐसा संकल्प हम कर सकते हैं, और हमें करना चाहिये।

ऐसा संकल्प करके सेवाक्षेत्रके गांवमें बस जाय, बुढ़ापेमें वापस घर जाकर पेंशन भोगनेका खयाल छोड़ दें, तो हमारी सारी मनोवृत्ति ही बदल जाय। फिर तो जैसे राजपूत केसरिया वाना पहनकर रणमें अंतर पड़ते थे, अथवा जैसे नौसेना अपनी संकट-कालकी नावें जलाकर शत्रुकी नौकाओं पर आक्रमण कर देती है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाय। अब तो वहीं हमारा आराम, वहीं हमारा शौक, वहीं हमारे सगे-संबंधी, वहीं हमारा सब कुछ होना चाहिये।

असका अर्थ क्या ? असका विपरीत अर्थ निकालना सरल है। अब किसी गांवमें सदा रहनेका निश्चय कर लिया है, तो लाओ यहीं अपने सब सगे-संबंधियोंको ले आयें। यहीं अपने रहनेके लिये सारी सुख-सुविधाओंवाला मकान भी बनवा लें। हमारे बच्चोंको अंग्रेजी पढ़नेकी मुश्किल होती है, असलिये अपने प्रभावका उपयोग करके यहीं अंग्रेजी पाठशाला भी खींच लायें। अस युगमें नाटक-सिनेमाके बिना जीवन बिताना क्या मनुष्यका जीवन कहा जायगा ? असलिये हो सके तो नाटक-सिनेमाको भी यहां खींच लायें, और वह संभव न हो तो अन्तमें गांवकी सीमा पर रेल्वे स्टेशन बने या बस सर्विस शुरू हो, ऐसी कोशिश तो जरूर करें।

यह वर्णन बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण और हंसी आने जैसा लगता है। लेकिन कम या ज्यादा प्रमाणमें क्या हम ऐसा ही नहीं करते ? महीने-पन्द्रह दिनमें शहरका चक्कर लगा

आयें, सिनेमा-नाटक वगैरा देख आयें, पढ़े-लिखे लोगोंके बीच अखबारों और साहित्यकी चर्चा कर आयें, शहरी खानपानका आनन्द छूट आयें और मोटरोंमें-घूम आयें, तभी हमारे जीको शांति मिलती है। यह सब मिले बिना चार-छः महीने निकल जायें तो हमें ऐसा लगता है, मानो कैदखानेमें बन्द कर दिये गये हैं। क्या हममें से बहुतोंको ऐसा अनुभव नहीं होता? वच्चोंके लिये अंग्रेजी पाठशाला तो सब कोजी गांवमें खींच कर नहीं ला सकते, लेकिन गांवमें बसकर ग्रामसेवाका ध्येय अपना लेने पर भी अपने वच्चोंको अंग्रेजी पढ़नेके लिये शहरमें भेजना क्या बित्तसे मिलती-जुलती बात नहीं कही जायगी? सांसारिक प्रसंगों—वच्चोंकी शादियों जैसे प्रसंगों—पर क्या अभी तक हममें से बहुतेरे लोग अपने सगे-संबंधियोंके बीच नहीं दौड़ जाते?

लेकिन जैसा मैंने शुरूमें कहा, यदि हमने अपने क्षेत्रको सच्चे मनसे अपने जीवनका धाम बनाया हो, तो उस गांवकी हर चीजके लिये हमें मनमें गहरा प्रेम और आदर उत्पन्न करना चाहिये। गांवके लोगों और गांवके वातावरणको हमें हर तरहसे प्रिय बना लेना चाहिये—अतना प्रिय कि थक जाने पर आरामके लिये हमारा मन उसकी ओर ही घूमे।

हमारा अपना घर हमेशा सुख-सुविधाओंसे भरा नहीं होता। उस दृष्टिसे तो बहुतोंके घर हमारे घरसे ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर भी अपने घरके बारेमें हमने कैसी धारणा बना ली है? घूम-फिरकर वहां आयें तभी हमारे मनको शांति मिलती है।

वही भावना हमें अपने गांवके लिये उत्पन्न करनी चाहिये। वहां सब तरहकी सुख-सुविधाएँ हैं, या वहां सगे-संबंधी रहते हैं, या वहां सुन्दर साज-सामानवाला घर है, अिसलिये वह हमें प्यारा नहीं है। वह सब प्रकारकी असुविधाओंका संग्रह-स्थान हो, वहां दरिद्रता और दुःखका निवास हो, तो भी हमारे मनको वहां आनन्द मिलता है, क्योंकि वह हमारा प्यारा गांव है। वहांके रास्ते भले ही घूरों जैसे हों, वहांके घर भले ही खंडहर जैसे हों, वहांके लोग भले ही गरीब और अशिक्षित हों, लेकिन जब हम उस गांवके पेंड़ देखते हैं, जब वहांके ढोर देखते हैं, जब वहांके परिचित लोगोंको देखते हैं, जब उनकी वाणी हमारे कानोंमें पड़ती है, तभी हमारे हृदयको शांति मिलती है, परदेशसे स्वदेश लौटनेका आनन्द अनुभव होता है।

हमारे अपनाये हुये गांवके प्रति ऐसी भावना हमें अपने भीतर उत्पन्न करनी चाहिये। उसे उत्पन्न करनेकी कुंजी यह है कि वहांके लोगोंके प्रति हम अपने अंतरमें अनन्त प्रेमका झरना बहायें। जहां हमारे प्रियजन बसते हों, वह गांव और घर हमारे लिये अपने-आप प्रिय बन जाता है। मनुष्यको अपना घर और गांव प्रिय क्यों लगता है? वह सुघड़ और सुन्दर है अिसलिये? हरगिज नहीं। परन्तु वहां हमारे प्रियजन रहते हैं अिसलिये। घर और गांवका अर्थ आश्रय अथवा आश्रयोंका समूह नहीं, परन्तु हमारे प्रियजन हैं। उनके साथ जहां रहना हो उसीको हम घर और गांव मानते हैं। वहां उनके साथ रहनेका सुख मिलता है, अिसलिये वे हमें दूसरे घरों और गांवोंसे अधिक प्यारे हैं।

अब प्रियजन यानी प्रियजन। रूप हो तो उसे प्रियजन कहें और रूप न हो तो निकाल दें, ऐसा कोजी नहीं करता। प्रियजन पर गुणकी शर्त भी नहीं लगायी जा सकती। कोजी वालक गुणहीन हो तो क्या मां उसे फेंक देती है? जुलटे, दयाभावसे उस पर वह अधिक प्रेम और अधिक सेवाकी वर्षा करती है। वैसे ही हमने मनमें निश्चय कर लिया है कि ग्रामवासियोंमें गुण हों, तो भी उन्हें प्रियजन मानकर हम उनकी सेवा करेंगे और गुण न हों तब तो उन्हें अधिक प्रिय मानकर अधिक प्रेमसे हम उनकी सेवा करेंगे। ग्रामवासियोंको हम अपने प्रियजन बना लें, तो हमारी सारी दृष्टि ही बदल जायगी। फिर गांवकी प्रत्येक वस्तु हमारे लिये प्रिय हो जायगी, हमें सुन्दर लगेगी, हमारे थके-थकाये मनको आनन्द देनेवाली और निराशामें आशा दिलानेवाली मालूम होगी।

प्रवचन ५५

हमारे ग्रामगुरु

हमारी आजकी वातचीतका विषय मुझे अत्यन्त प्रिय है। आपको भी यह प्रिय लगे बिना नहीं रहेगा। आज हम अपने प्यारे ग्रामवासियोंके गुणोंका कीर्तन करनेवाले हैं।

सद्भाग्यसे हमारे देशकी ग्राम-जनतामें ऐसे अपार गुण हैं, जिनके कारण हमारे अन्तरमें उनके लिये अपने-आप प्रेमका अुभार आता है। यह सच है कि वे दुखी, दरिद्र, कुचले हुये और गुलामीमें जकड़े हुये हैं और इससे उनके अनेक स्वाभाविक गुण आज दब गये हैं; फिर भी गुणग्राही सेवकोंकी आंखें उनमें बहुतसे गुण देख सकेंगी।

असिके सिवा, हम सेवक यद्यपि यह मानते हैं कि हम गांवोंकी सेवा करने, उन्हें सुधारने, उन्हें सिखानेके लिये वहां जाते हैं—और यह गलत नहीं है; फिर भी हममें नम्रता और ग्रहण-शक्ति होगी, तो हमें खुद भी उनसे बहुत कुछ सीखनेको मिल सकता है। यद्यपि गांवोंमें जड़ता और अज्ञान, फूट और स्वार्थवृत्ति तथा दलबन्दीकी भावना बेहद फैली हुयी है, फिर भी उनके पास हम यदि प्रेम और सहानुभूति लेकर जायें, तो उनसे हमें बहुत कुछ ऐसा सीखनेको मिलेगा, जो हमें अपनी वर्तमान स्थितिसे अधिक ऊंचा उठावेगा, हमारे अंदरकी वर्तमान खराबियोंको सुधारेगा और ऐसा काफी नया ज्ञान हमें देगा, जो हमारे पास नहीं होगा।

यह सुनकर आपको आश्चर्य होता है। आप मनमें ऐसा सोचते हैं कि आज गांवके लोगोंका गुणगान करनेका संकल्प मैंने कर लिया है, असलिये अतिशयोक्तिकी सीमा नहीं रहनेवाली है। आपको लगता है कि “गांवके लोगोंमें और बहुतसे गुण होंगे यह तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आपका यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है कि उनमें ज्ञान है। भारतकी ग्राम-जनताका अज्ञान, उनकी जड़ता तो विश्व-विख्यात है। गुण-

गानके लिये भी अन्हें ज्ञानी कहनेकी हृद तक जाना अेक तरहसे अुनकी हंसी करने जैसा है, किसी पागलको 'राजा' कहने जैसा है।"

आपको अैसा लगता हो तो भी मैं अपनी बात पर डटा रहूंगा। ग्रामवासियोंमें काफी ज्ञान भरा है। हम जैसे पुस्तक-पंडितोंके लिये तो अुनके पास नये जानने योग्य ज्ञानका भंडार भरा रहता है। हम शिक्षित हैं और वे अशिक्षित, असलिये हम अुनके शिक्षक बनकर गांवोंमें जाते हैं। लेकिन जब हम अुनके संपर्कमें आते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि वे अशिक्षित लोग अनेक बातोंमें हमारे गुरु बनने योग्य हैं।

हम ज्ञान लेने या देनेका — शिक्षणका — विचार करते हैं, तो हमारी दृष्टिके सामने केवल ककहरा पढ़ना और लिखना ही आता है। हम अपनेको शिक्षित और गांवके लोगोंको अशिक्षित मानते हैं, वह भी केवल असलिये कि हमें यह कला आती है और अुन्हें नहीं आती।

हम अुन लोगोंको कुछ सिखानेका विचार करते हैं, तब कक्का सिखानेके सिवा और कुछ हमें शायद ही सूझता है। यही अेक बात हमें अुनसे अधिक आती है। अपनी पाठशालाओंमें हमने और भी बहुत कुछ सीखा होता है। देश-विदेशका इतिहास और भूगोल, गणित और भूमिति, तथा पदार्थ-विज्ञान, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति-शास्त्र, खगोलशास्त्र जैसे विज्ञानोंके बारेमें भी थोड़ी-बहुत शिक्षा हमें मिली होती है। लेकिन हमारे दिमागमें अेक विचित्र भ्रम घुसा रहता है कि हमारा यह ज्ञान अिन अशिक्षित लोगोंके सामने प्रगट करना भैंसके आगे चीन बजाने जैसा है; अंग्रेजी आये बिना यह सारा ज्ञान मनुष्य कैसे समझ सकता है? और अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग किये बिना हम भी अुन्हें कैसे समझा सकते हैं? असलिये अशिक्षित लोगोंको जबरदस्ती बैठकर अुन्हें अधरज्ञान देनेकी बात ही हमें सूझती है।

अपने मनमें हम अुन पर तरस खाते रहते हैं कि कब वे कक्का सीख जायंगे, आगे चलकर कब अंग्रेजी सीखेंगे और कब गांवठी मिटकर सम्य लोगोंकी श्रेणीमें आयेंगे। हम अुन्हें कक्का सिखाने बैठते हैं, तब भी हमारे मनमें बड़ी निराशा ही होती है।

"शायद ब्रेचारे मातृभाषाकी दो पुस्तकें पढ़ना सीख जायंगे, लेकिन अससे अुन्हें क्या लाभ होनेवाला है? सच्चे शिक्षित तो वे तभी बन सकते हैं जब तेजीसे अंग्रेजी पढ़ सकें और बोल सकें। अितना वे कब पढ़ेंगे और हम कब पढ़ायेंगे?" हमारा प्रयत्न हमें व्यर्थ जाने जैसा लगता है।

लेकिन यदि हमें आंखें हों और जहां जिस रूपमें ज्ञान मिले वहांसे अुसे ग्रहण करनेके लिये हमारी वृद्धि लालायित रहती हो, तो हम तुरन्त समझ जायंगे कि ग्रामवासी भले ही अशिक्षित हों, फिर भी अुनसे हमें ज्ञानका भंडार मिल सकता है। गांवोंमें विविध धंधे करनेवाले लोगोंको अुन धंधोंका अच्छा ज्ञान होता है। किसान, बुनकर, वड्डी, लुहार, राज, कुम्हार, ग्वाले, रवारी, चमार, मोची आदि सभी अपने-अपने कामके अच्छे जानकार होते हैं। हम केवल पढ़ना-लिखना ही सीखे होते हैं। हमें

पाठशालाओंमें किसी प्रकारकी कला या कारीगरीका अनुभव प्राप्त नहीं होता। अतः हमारे लिये तो वे सचमुच हर प्रकारसे गुरु बनाने लायक ही होते हैं।

जब हम यह देखते हैं कि किसानोंको अपने अनुभवसे फसलों, जमीन तथा अलग अलग ऋतुकी खेतीके वारेमें कितनी जानकारी होती है, तो हम आश्चर्यमें डूब जाते हैं। ऐसा ही आश्चर्य हमें अन्य ग्राम-कारीगरोंके कामोंसे हुये विना नहीं रहेगा। वे पाठशालाके शिक्षकोंकी तरह हमें टाटपट्टी पर बैठकर, हाथमें किताब देकर और स्वयं काले तख्तेके सामने खड़े होकर यह ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें ज्ञानकी भूख हो, तो जिस जगह वे काम करते हों वहां जाकर हमें उनके साथ काममें जुट जाना पड़ेगा। उन्हें नम्रतासे प्रश्न पूछने होंगे। वे समय-समय पर वातचीतके दौरानमें अपने बुद्धिगोोंका भेद सूत्रमय भाषामें हमारे सामने खोलते जायंगे।

लेकिन उनके ज्ञानकी तिजोरी कब खुलेगी, यह आप जानते हैं? जब हम उनके साथ जुड़कर उनका बुद्धिगो करने लगेंगे तभी। वे देखेंगे कि स्वयं तो कैसे हंसते-खेलते और सफाईसे अपना काम करते हैं और हमारे तालीम न पाये हुये हाथ-पैर ठूँकी तरह मुड़ते ही नहीं हैं; यह दृश्य देखकर उन्हें हम पर दया आयेगी, और दयाके जैसे किसी क्षणमें वे अपने ज्ञान-भंडारका अंकाव सूत्र हमें दे देंगे।

लेकिन हम तो ठंडी छायामें बैठकर केवल उनसे प्रश्न ही पूछते रहेंगे। अनुभवके अभावमें प्रश्न भी हमें ठीकसे पूछते नहीं आयेंगे। जिससे हमारे गुरु तुरन्त हमसे अूब जायंगे, और अपने ज्ञान-भंडारका द्वार बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि हम केवल मजाक और कुतूहलकी वृत्तिसे प्रश्न पूछा करते हैं। यह उन्हें निकम्मोंका लक्षण लगेगा। मनमें वे सरल भावसे सोचेंगे कि अगर हमें सच्ची जिज्ञासा है, तो हम उनके साथ काममें क्यों नहीं जुट जाते? शायद मुंहसे वे ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ज्ञान देनेके लिये उनका मुंह भी हमारे सामने नहीं खुलेगा।

जिस तरह ग्रामगुरुओंसे हमें ज्ञान प्राप्त करना हो, तो उनकी पद्धतिसे ही उनकी पाठशालामें हमें सीखना चाहिये। हमारे अनघड़ हाथोंमें जैसे-जैसे कारीगरी आती जायगी और ग्रामगुरुओंका मुंह खुलता जायगा, वैसे वैसे हम समझते जायंगे कि हमारी वैज्ञानिक पुस्तकोंके सिद्धान्त हमें पग-पग पर उनकी शिक्षामें मिलते हैं। जिसके अलावा, यदि हम केवल परीक्षा पास किये हुये पंडित नहीं होंगे, बल्कि सच्चे अर्थमें शिक्षित होंगे, तो हमारे मनमें उन बुद्धिगोोंके वारेमें अधिक जाननेकी अिच्छा उत्पन्न होगी; उनसे संबंधित पुस्तकोंका हम अध्ययन करेंगे, और उनमें से हमारे ग्रामगुरुओंकी जरूरतकी बातें हूँ-हूँ कर उन्हें देते जायेंगे। जो लोग ग्रामवासियोंके लिये अक्षरज्ञानकी पाठशालायें खोलते हैं, वे उन्हें नया सीखनेके लिये बहुत मंदबुद्धि ठहरा देते हैं। लेकिन जिस प्रकार उन्हें नया ज्ञान देते समय हमें अनुभव होगा कि वे असी आतुरतासे नये ज्ञानको पीते हैं, जिस आतुरतासे प्यासा आदमी पानी पीता है।

अब ग्रामवासियोंके लिये हमारे मनमें आदर और प्रेम उत्पन्न करे ऐसा उनका एक और गुण आपको बताता हूं। हम ग्रामसेवक अपनेको स्वदेशी-धर्मके अुपासक

मानते हैं और उस धर्मको गांवोंमें फिरसे स्थापित करना चाहते हैं। अिसीलिये हम चरखा और अन्य ग्रामोद्योगोंकी बात लेकर वहां जाते हैं।

यदि हमें आखें होंगी तो हम देखेंगे कि यद्यपि गांवों पर विदेशीका जोरदार हमला होता रहता है, फिर भी वहांके लोगोंके खूनमें से स्वदेशी-धर्मका पूरी तरह नाश नहीं हुआ है। वंश-परंपरासे वह उनमें अुतरता चला आया है। स्वदेशी-धर्मके लिये अुन्हें स्वाभाविक आदर है। अुसका भंग होते देखकर अभी भी अुनका मन दुःखी हो जाता है।

हमें किसी भी चीजकी जरूरत पड़ी कि हमारे पैर सीधे बाजारकी ओर मुड़ जाते हैं। यह दूसरी बात है कि बाजारमें जाकर हम स्वदेशीके अुपासक होनेके कारण खूब पूछताछ करके स्वदेशी वस्तु ही लेनेका आग्रह रखेंगे। लेकिन गांवके आदमीको जब किसी चीजकी जरूरत पड़ती है तब वह क्या करता है? वह बाजारकी तरफ देखता ही नहीं। अुसे पहला विचार यही आता है कि यह चीज मैं अपने हाथसे ही बना लूं। अुसके लिये जरूरी कच्चा माल वह अपने आसपास ही कहींसे ढूंढ़ निकालता है। अुसे बनानेके लिये कोअी औजार जरूरी हो तो अुसे भी वह किसी घरेलू चीजकी मददसे अपनी सूझ-बूझ द्वारा बना लेता है और अपनी जरूरतकी चीज खड़ी कर लेता है। वह चीज बनानेमें कोअी कठिनाअी हो, जरूरी कच्चा माल आसपास न मिल सकता हो, या बनानेके लिये अुसके पास समय न हो, तो वह यथासंभव अुस चीजके बिना चला लेता है और कठिनाअी भोग लेता है। अुसके स्वभावमें स्वदेशीकी अैसी गहरी जड़ें जमी अुसी हैं।

आज दियासलाअीका गांवों पर कितना भारी हमला हो रहा है? फिर भी गांवके लोग अभी तक चूल्हा जलानेके लिये पड़ोसीके चूल्हेसे आग ले आते हैं, और अेक दीया जलने पर अुसमें से पास-पड़ोसके कितने ही दीये जल जाते हैं। आज भी अुन्होंने चकमकको विलकुल भुलाया नहीं है। रस्सीकी जरूरत पड़ने पर वे यहां-वहांसे सन या भिंडी या अैसा ही कोअी दूसरा रेशा तलाश करके अुसकी रस्ती तैयार कर लेते हैं। चटाअीकी जरूरत पड़ती है, तो कहींसे घास या नारियल अथवा ताड़के पत्ते बीन लाते हैं और अपने हाथसे चटाअी बुन लेते हैं। कपड़े धोनेके लिये हमारी तरह साबुन खरीदने बाजार दौड़ना अुनके स्वभावमें नहीं है। वे गांवकी सीमा पर जाकर न्दारी मिट्टी खोद लाते हैं, अथवा अरीठे या हिणोट तोड़ लाते हैं। बीमारीमें दवाकी जरूरत पड़ने पर हम यदि स्वदेशीके बहुत आग्रही अुसे तो देशी वैद्यके पास दौड़े जाते हैं या किसी देशी कारखानेकी दवा ले आते हैं। लेकिन ग्रामवासियोंको अैसे समय क्या सूजता है? वे आसपाससे कोअी वनस्पति तोड़ लाते हैं या कोअी जड़ीबूटी खोद लाते हैं।

सभी चीजें हाथसे बनाना संभव नहीं होता। हाथसे न बनाअी जा सकनेवाली किसी चीजकी जरूरत पड़ने पर वे गांवका ही कोअी कारीगर ढूंढ़ते हैं। नअी सन्ध्याके जालमें फंसे अुसे अुनके लड़के अपने गांवके दर्जी या मोचीकी ओर ध्यान न देकर दूसरे गांवसे कपड़े, जूते वगैरा सिलवा लाते हैं, तो अुनका स्वदेशी स्वभाव दुःखी हो जाता है। वे अैसा मानते हैं मानो कोअी बड़ा पाप हो गया हो। गांवका कारीगर खाली न हो

और उसके पास चीज तैयार न हो, तो वे स्वयं कठिनाजी बुठा लेते हैं, उसके बिना चला लेते हैं, लेकिन पैसा खर्च करके चाहे जहांसे ले आनेकी जल्दी वे नहीं करते। और बहुत बार इस तरहकी चीजें भी जैसी बनाते आये वैसी खुद ही बना लेना उन्हें अच्छा लगता है।

हम गांवमें पहले-पहल चरखा लेकर जाते हैं, तब जिस नयी वस्तुके प्रति अपना आकर्षण वहांके लोग किस तरह बताते हैं, यह देखने जैसा होता है। वास्तवमें चरखा गांवकी चीज है, लेकिन मिलोंका गांवों पर अितना भयंकर आक्रमण हो चुका है कि आज चरखा वहांके लिये अक नयी वस्तु बन गया है! हम देखेंगे कि अुन लोगोंके स्वदेशी स्वभावको वह तुरन्त पसंद आ जाता है। घरका कपड़ा घरमें बना लेनेका विचार ही अुन्हें सीधा, सच्चा और इसीलिये आकर्षक लगता है। कुछ लोग तुरन्त वाड़ेमें से लकड़ीके टुकड़े ढूंढकर ले आते हैं और हंसियेसे चरखा बनाने लग जाते हैं। कोअी अधिक सादी बुद्धिवाले लोग तकली बना लेते हैं, खेतमें से थोड़ासा कपास बीनकर तार निकालने लगते हैं और हमें अुत्साहसे अपना नया सर्जन दिखाते हैं। कोअी कोअी तो करधा, जो जरा अधिक कारीगरीवाला यंत्र है, बना लेनेकी हद तक भी जाते देखे गये हैं। अुनका स्वदेशी दिमाग जिस रास्तेसे ही चलता है। लेकिन हम यह आशा लगाये बैठे रहते हैं कि वे हमें तैयार चरखा ला देनेको कहेंगे, और यदि अुनकी तरफसे अैसा आर्डर तुरन्त न मिले तो हम मनमें निराश हो जाते हैं; और ग्रामवासियोंका स्वदेशी दिमाग जिस दिशामें काम करता है, अुस दिशामें हम अपनी अधीरताके कारण रस या अुत्साह नहीं दिखाते और अुन्हें प्रोत्साहन नहीं देते।

यह सच है कि गांवके लोगोंमें स्वदेशीके लिये राष्ट्रीय दृष्टि नहीं होती। वे अितना तो जानते हैं कि पुराने जमानेमें लोग घर-घरमें अपने हाथसे ही सूत कातते थे और गांवमें ही कपड़ा बुन लेते थे। लेकिन जिस कला-कारीगरीका नाश कब हुआ, कैसे हुआ, किस देशके कपड़े हिन्दुस्तानको पहनने पड़े, देशी मिलोंका कपड़ा भी सच्चे अर्थमें स्वदेशी क्यों नहीं कहा जा सकता, स्वदेशी-धर्म छोड़ा इसीलिये हमने स्वराज्य कैसे खोया, स्वदेशीकी फिरसे स्थापना करनेके लिये देशमें कैसे कैसे प्रयत्न आज तक हुअे हैं — ये सब बातें हमें अुन्हें कहनी होंगी। कपड़ेके बारेमें ही नहीं, लेकिन अूपर बताये गये दियासलाबी, रस्ती, सावुन, दवाओं आदिके धन्धे, लोहे और फौलादके धंधे, रंगाजी और छपाजीके धंधे, जहाजरानीका धंधा — सब कैसे नष्ट हो गये और अुन्हें फिरसे कैसे सजीव किया जाय, यह सब भी अुन्हें राष्ट्रीय दृष्टिविन्दुसे समझाना होगा। अुनकी खेतीमें भी सब अपने अपने घरका ही विचार करने लगे और किसीको राष्ट्रीय विचार नहीं सूझे, जिससे खेतीकी कैसी तबाही हुअी और आज भी हो रही है, यह भी हमें अुन लोगोंको समझाना पड़ेगा। हमारी अुन बातोंको वे अुसी तरह तुरन्त ग्रहण कर लेंगे, जिस तरह मछलियां पानीमें डाली हुअी आटेकी गोलियां तुरन्त पकड़ लेती हैं। स्वदेशीकी जड़ें तो अुनके स्वभावमें जमी ही हुअी हैं। हम प्रेमसे अुन्हें सीचेंगे, तो अुनमें से नये डाल-पत्ते फूट आयेंगे।

ग्राम-जनतामें परस्पर सहायता करनेका गुण भी अितने सुन्दर रूपमें काम करता है कि उसे देखकर हम उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। हम पढ़े-लिखे लोग पड़ोसमें कौन रहता है यह भी नहीं जानते, विपत्ति या आफतमें पड़ोसियोंकी सहायता करने जाना तो दूर रहा। गांवके लोगोंका वरताव अिस तरह अपने-आपमें केन्द्रित, स्नेह-विहीन या सहानुभूति-हीन नहीं होता।

गांवमें घरों पर छप्पर डालनेका मौसम आता है, तब सारा गांव अुम काममें जुट जाता है। अुस समय क्या हरअेक घर पर अुसी घरके व्यक्ति काम करते हैं? नहीं। हम देखें तो मालूम पड़ेगा कि वहां परस्पर सहायता करनेवाली छोटी-छोटी टोलियां बनी हुयी होती हैं। सारी टोली पहले अेक घर पर छप्पर डालती है, फिर दूसरे घर पर, फिर तीसरे पर। अिस तरहका परस्पर सहयोग सब घरों पर छप्पर छा जाने तक चलता रहता है।

और सब घरोंमें मनुष्योंकी शक्ति अेकनी नहीं होती। किसी-किसीके पास साधनोंका भी पूरा संग्रह नहीं होता। किसी घरमें अकेला ही आदमी होता है, जो बीमार पड़ा होता है। किसी घरमें सिर्फ छोटे बालक होते हैं, जिन्हें अुनके मां-बाप निराधार छोड़कर मर गये हैं। फिर भी किसीका काम बाकी नहीं रहता। कौन कितना घाटेमें रह गया और किसे कितना लाभ हुआ, अिसका कोअी हिसाब नहीं लगाता।

शहरी लोग अिस तरह परस्पर सहायता करनेके लिये निकलेंगे ही नहीं, और निकलेंगे भी तो पहलेसे ही सारा हिसाब रुपया-आना-पार्अीमें लिखने बैठ जायेंगे। अिससे कितने ही गरीब और निराधार लोगोंकी लज्जा चली जाती है। गांवके लोगोंका स्वभाव ही अैसा है कि वे सबको ढंक लेते हैं, संभाल लेते हैं। अिसमें किसीने किसी पर अुपकार किया है, अैसा भी वे नहीं मानते।

गांवका मुख्य अुद्योग खेती-बाड़ीका है। अिसमें यदि परस्पर सहायता करनेका गुण अुन लोगोंमें न हो और सारा व्यवहार पैसेके जोर पर चले, तो कितने ही लोगोंकी खेती नष्ट हो जाय। वौलोंकी जोड़ीको पूरे साल पाल सकें, अैसी शक्ति सबकी नहीं होती। अैसे लोग अेक बौल रखते हैं और अेक-दूसरेको बौलकी मदद देकर अपना काम चला लेते हैं। गांवोंमें अैसे बहुतसे अुदाहरण मिलते हैं। फिर फसल-कटाअी, कपास-बिनाअी, बुवाअी, घास-कटाअी जैसे काम निकलते हैं, तब प्रत्येक किसानको कअी आदमियोंकी जरूरत पड़ती है। परन्तु घर-घरमें अितने आदमी कैसे हो सकते हैं? पैसा ढवंच करके मजदूर लाने हों, तो भी कुछ गरीब स्थितिवाले अुतनी शक्ति नहीं रखते। परन्तु गांवके अेकजीव और अेक-कुटुम्ब जैसे रहनेवाले लोग सहकारी मंडलियोंमें निकल पड़ते हैं और सबका काम अच्छी तरह पार लग जाता है, किसीका काम रुकता नहीं।

गांवोंमें भी जो व्यापारकी दृष्टिसे खेती-बाड़ी वगैरा धंधे करते हैं, वे सारा हिसाब पैसोंमें ही गिनते हैं। अिसलिये अैसा सुन्दर व्यवहार अुनमें कभी देखनेको नहीं मिलता। लेकिन गरीब वर्गके किसान, जो अपनी मेहनतसे खेती करते हैं, अपनी जरूरतकी चीज अुत्पन्न करनेकी दृष्टिसे माल पकाते हैं, और जिनके पास जमीन और साधन भी

अपनी आवश्यकता जितने ही हैं, अनुमें अभी तक असा सुन्दर व्यवहार और स्वभाव काफी मात्रामें देखनेको मिलता है।

हम सेवकोंके लिये तो ऐसे ग्रामवासी अनेक प्रकारसे उपयोगी होते हैं—खास तौर पर हम नये-नये गांवमें रहनेके लिये जाते हैं, तब यदि कोअी ग्रामवासी सज्जन हमारे लिये रहनेकी जगह दे देते हैं, तो अुसे लीपने-पोतनेके लिये विना कहे गांवकी वहनैं निकल पड़ती हैं। लोग अिकट्ठे होकर हमारे लिये झोंपड़ी या मंडप बना देते हैं। अिसमें किसने कितना सामान दिया, किसने कितनी मेहनत की और किसने कितना अुपकार किया, अिसका हिसाब करनेकी बात किसीको स्वप्नमें भी नहीं सूझती।

लोगोंका यह गुण निजी मामलों तक ही सुरक्षित रहा है। लेकिन देशके रीति-रिवाज बहुत बदल जानेसे और 'यथा राजा तथा प्रजा' हो जानेसे सार्वजनिक कामोंमें वह जितना चाहिये अुतना आज प्रगट नहीं होता। गांवके तालाब पहलेकी तरह समय-समय पर खोदे नहीं जाते, कुअें साफ नहीं किये जाते, बांध बांधे और मरम्मत नहीं किये जाते, पगडंडियों और रास्तोंकी कोअी देखरेख नहीं रखता, जो धर्मशालाअें और मंदिर पुराने लोग बनवा गये हैं अुनकी रक्षाके लिये प्रयत्न नहीं किया जाता। पहले तो यह सब काम गांवके ही लोग अिकट्ठे होकर परस्पर सहायताके अपने गुणसे कर डालते थे। आज अैसे कामोंके लिये अुन्हें सरकारकी ओर ताकते रहनेकी आदत पड़ गयी है। अुनमें अेक प्रकारका आलस्य भर गया है। यह सब करनेकी आदत छूट गयी है। फिर भी कोअी आगे बढ़ कर पुकार अुठाता है, तो खूनमें रहा अुनका पुराना गुण तुरन्त झलक अुठता है और वर्षोंसे अुपेक्षित दशामें पड़े हुअे गांवके कामोंको लोग आनन्दपूर्वक कर डालते हैं।

सेवकोंको अैसे प्रेमी लोगोंसे निजी सेवा करवानेमें बहुत संकोच रखना होगा। परन्तु सार्वजनिक कामोंमें ग्रामजनोंके अिस गुणका फिरसे अुपयोग करनेमें सेवकोंको अपनी सारी कलाका प्रयोग कर दिखाना होगा। अैसे कितने ही काम हमने अूपर गिना दिये हैं। अुसी तरह गांवकी गलियां और सीमा साफ करनेके लिये अुनकी सहकारी टोलियां खड़ी की जा सकती हैं, पेड़ लगानेका काम किया जा सकता है, गांवके चरागाहोंमें कंटीले पेड़ बढ़ गये हों तो अुन्हें साफ किया जा सकता है। गांवके आसपास गढ़े हो गये हों और अुनमें पानी भरकर मच्छर पैदा होते हों तथा अिसके परिणामस्वरूप मलेरिया बुखार गांवका पीछा न छोड़ता हो, तो लोगोंको यह स्थिति समझाकर गढ़े भरवानेका आयोजन किया जा सकता है। अैसे बहुतसे काम आज लोगोंके हाथ या कुदाल न लगनेके कारण मृतप्राय स्थितिमें पहुंचे हुअे दिखायी देते हैं।

बहुतोंकी अिस परसे यह धारणा बन जाती है कि गांवके लोग आलसी हैं, अिसीलिये असा होता है। लेकिन सार्वजनिक कामोंमें सदा आगे बढ़कर मार्ग दिखानेवाला कोअी निःस्वार्थ सेवक होना ही चाहिये। अैसे सेवक मिल जाते हैं तब ग्रामवासियों जैसे लगनवाले और मेहनती लोग दूसरे शायद ही देखनेमें आते हैं।

आलसीपनकी जड़

गांवोंकी जनताके गुण तो जिसके पास देखनेके लिये सहानुभूतिवाली आंखें होंगी उसीको दिखायी देंगे; अन्य लोगोंको वह जनता अवगुणोंका भंडार ही दिखायी देगी। गांवोंमें दरिद्रताके बादलोंकी अतिनी घनघोर घटा छाया रहती है कि उनके आरपार होकर गुणोंकी किरणें दिखायी देना सरल नहीं है।

अनुका सबसे बड़ा अवगुण, जो सबकी नजरमें आता है, अनुका आलसीपन है। अनुका शरीर जितना आलसी है उसकी अपेक्षा अनुका मन अधिक मंद या जड़ देखनेमें आता है। अपने काम-धंधेमें उन्हें जैसे कोसी रस ही नहीं होता; जो काम किये बिना चल ही नहीं सकता उसे वे बेगारकी तरह कर लेते हैं। तब फिर सार्वजनिक कामोंमें उत्साहसे भाग लेते वे कैसे दिखायी दें? उनके इस मन्द स्वभावका परिचय सेवकोंको अच्छी तरह मिल जाता है, और इस कारण बहुतसे सेवक गांवकी जनता और देशकी स्वतंत्रताके बारेमें निराश हो जाते हैं।

लेकिन गांवके लोगोंमें आलस्य है, ऐसा कह कर निराश होना, उन्हें छोड़ देना, क्या हम सेवकोंके भी आलसीपनकी निशानी नहीं है? गांवोंमें आलस्य तो है, लेकिन उसकी जड़ कहाँ है, यह खोजना हमारा कर्तव्य है। इसकी खोज करें तो हम देखेंगे कि लोगोंका यह अवगुण उनकी परिस्थितियोंका फल है। वैसे परिस्थितियोंमें अच्छेसे अच्छे मनुष्य भी उनके जैसे आलसी बने बिना रह नहीं सकते। खोज करेंगे तो हमें यह भी मालूम होगा कि उनके इस अवगुणका थर हटाया जा सके, तो उसके नीचे गुणोंके रत्न छिपे होते हैं।

पहली बात तो यह है कि विदेशी और शहरी कारखानोंके आक्रमणसे गांवोंके धंधे बंद हो गये हैं और मुहल्लेके मुहल्ले बेकार हो गये हैं। बुनकारोंकी वस्तीको देखिये, चमारोंकी वस्तीको देखिये, कुम्हारोंकी वस्तीको देखिये, ग्वालोंकी वस्तीको देखिये, रंगरेजों और छपायी करनेवालोंकी वस्तीको देखिये। सब बेकार और सूनी हो गयी हैं। एक समय ये ही वस्तियाँ और मुहल्ले बुद्योग-बन्धनोंसे कैसे गूँज उठते थे! वहाँके पुरुष, स्त्री और बच्चे भी काममें कैसे मशगूल रहते थे! आज कुछ साहसी लोग गांव छोड़कर देश-विदेशमें निकल गये हैं, दूसरे खेतीके मजदूर बन गये हैं। लेकिन खेती भी कितनोंके निर्वाहका भार उठाये? इस तरह आ पड़नेवाली अनिवार्य बेकारीके कारण लोगोंका बुद्योगी स्वभाव मिट गया है। इस कारण-परंपरामें गहरे न अतरे और ग्रामवासियोंको आलसी कह कर अनुका तिरस्कार करें, तो हम अपना सेवक-धर्म कैसे निभा सकते हैं? वास्तवमें हमारा मुख्य काम गांवोंकी यह बेकारी दूर करना ही है।

दूसरा कारण है जिस नये जमानेका अप्रामाणिक पैसा-व्यवहार और सरकारके पक्षपातपूर्ण कानून। आज चीजोंके बजाय रुपया बढ़ा बन बैठा है। अवलमन्द लोगोंने

रुपयेका लालच दिखाकर गांवोंके सारे व्यवहारको विगाड़ दिया है। खेतीको अन्न पैदा करनेका साधन न रहने देकर रुपया कमानेके व्यापारका एक साधन बना दिया गया है। किसानोंके साथ साहूकारोंका लेन-देनका व्यवहार तो पहलेसे ही चला आता था। लेकिन जबसे रुपयेका महत्त्व बढ़ा है, तबसे युनकी साहूकारीमें असत्यका जहर मिल गया है और लेन-देनमें छल-कपट करके साहूकारोंने भोले, सादे, विश्वासी लेकिन अपढ़ किसानोंको तवाह करके युनकी जमीनों अपने नाम पर करा ली हैं। कानून लोगोंकी रक्षा कर सके अैसी स्थिति भी वे रहने नहीं देते। कानूनी दृष्टिसे आवश्यक खाता तैयार करके और अुस पर सरकारी स्टाम्प लगाकर विश्वासी किसानोंसे अंगूठा लगवा लेनेमें वे कभी लापरवाही नहीं करते। और कोअी न्यायालयमें अपना वचाव करने जाय, तो रुपयेके बलवाले साहूकारको अुसे हरानेके बहुतसे रास्ते मालूम होते हैं।

दूसरी ओर, किसान भी रुपयेके लालचमें पड़कर जरूरतकी चीजें अुगानेकी ओर दृष्टि नहीं रखते, और पैसा लानेवाली फसल ही पैदा करते हैं। किसान माल पैदा करके व्यापारियोंको बेचने जाता है और फिर अुन्हींसे अपनी जरूरतकी चीजें खरीदता है। इस तरह दोनों ओरसे अुसके सिर पर करवत चलती है।

अिस स्थितिके परिणामस्वरूप आज गांवोंमें क्या देखनेमें आता है? अधिकांश जमीन अैसे लोगोंके हाथमें चली गयी है, जो रुपयेके लिये ही अुसमें खेती करते हैं। वे भला गांवकी जरूरतोंका विचार करनेका अुत्तरदायित्व क्यों स्वीकार करें? "हमारे खेतमें हमने अन्न पैदा नहीं किया, तो क्या बाहरसे नहीं लाया जा सकता? जिसके पास पैसा होगा वह अनाज आदि जो भी चाहिये खरीद लायेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वह भूखों मरेगा; अिसमें हम क्या करें?" वे तो अिसी प्रकार ढलील करेंगे? परिणाम यह हुआ है कि खेत मेहनत करनेवाले सच्चे किसानोंके हाथमें नहीं रहे। वे जमीन-जायदादके अभावमें निरे मजदूर बन गये हैं। दूसरोंके खेतोंमें जितने दिन काम मिल जाय अुतने दिन मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन अधिकांश दिन अुन्हें बेकारीमें गुजारने पड़ते हैं। अैसी स्थितिमें अुन्हें आलसी कहकर हम युनकी निन्दा कैसे कर सकते हैं? अुद्योग-धंधा है ही कहां, जिस पर वे मेहनत करें?

लेकिन अल्प दृष्टिवाले लोग शहरोंकी ओर अुंगली अुठाकर कहते हैं: "गांवोंमें जितने बेकार हों वे सब शहरोंमें जाकर किसी अुद्योगमें क्यों नहीं लग जाते?" कुछ लोग शहरोंकी ओर खिच जाते हैं; लेकिन वहां भी आखिर कितने लोग समा सकते हैं? शहरोंमें बड़े-बड़े कारखाने दिखायी देते होंगे, लेकिन कारखानोंका अर्थ है बहुतसे लोगोंका काम मशीनोंकी सहायतासे थोड़े लोग करें। अिसलिये कुल मिलाकर कारखाने भी लोगोंको बेकार बनानेका ही धंधा करते हैं। अिसके सिवा, सारे हिन्दुस्तानके सब कारखाने मिलकर कितने लोगोंको रोजी दे सकते हैं, यह आप जानते हैं? बीस लाखसे ज्यादाको नहीं।

गांवके लोग आलसी, ढीले और निरुत्साही दिखायी दें, तो अुसका तीसरा कारण युनकी विकराल दरिद्रता है। अिस देशके लोग खानपानकी दृष्टिसे आज जितने

दुखी हैं, अतः पहले कभी नहीं थे। चारों ओरसे उन्हें चूसनेके लिये नल लगा दिये गये हैं। (विदेशी) राज्य सबसे बड़ा पम्प है और भारतमें उसके अस्तित्वका प्रजाको चूसनेके सिवा और कोयी बुद्ध्य हो ही नहीं सकता। उसके सीधे करोंके सिवा विदेशी और देशी व्यापार-रोजगारके अनेक नल अमुकी मदद करनेको लगे हुये हैं। यह चूसनेका काम दिन पर दिन बढ़ता जाता है, और देशसे जो धन जाता है उनमें से वापस तो कुछ आता ही नहीं है।

पगड़ीका बल अंतमें सिर पर आता है, जिस कहावतके अनुसार अन्तमें जिसका असर लोगोंकी खुराक पर पड़ता है। कयी दिन तक केवल कांजी पर जीनेवाले करोड़ों लोग — जिन्हें दूध-घीकी तो बात ही क्या, छाछकी बूंद भी कभी कभी ही मिलती है और जिन्हें किसी किसी दिन नमकके बिना भी काम चलाना पड़ता है — जिस भारतमें ही हैं। विश्वके और किसी देशमें शायद ही अतने कंगाल लोग होंगे। जिससे उनके शरीरमें ताकत नहीं रह गयी है। गांवमें जहां जायें वहां कितने ही लोग अशक्त और बीमार दिखायी देते हैं। अमी स्थितिमें जिन्हें वर्षोंसे रहना पड़ रहा है, वे लोग यदि निराश हो जायें, भयभीत हो जायें, किमी मनुष्य या बीश्वर पर उन्हें थोड़ी भी आस्था न रह जाय, तो क्या जिसमें उनका दोष है? असी घोर वरिद्धताके कारण ही हमारे ग्रामवासी संकुचित मनावृत्तिवाले हो गये हैं और आपसके झगड़े-टंटोंमें फंसे रहते हैं। उनके दुर्बल अंगोंमें काम करनेका आलस भर गया है और जिससे उनके मनमें भी कोयी उत्साह नहीं रह गया है। इसीलिये उन्हें किसी नयी बातमें रस नहीं आता। उन्हें जीनेमें ही कोयी रस नहीं रह गया है — वे मृतप्राय होकर जीते हैं।

असी स्थितिमें भी सेवक देखेंगे कि जब हम उनके प्रति अपने हृदयका सच्चा प्रेम प्रगट करते हैं, जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि हम लोग उनकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न करनेवाले उनके सेवक हैं, उन्हें चूसनेवाले नये कपटी सफेदपोश ठग नहीं हैं, तो उनके बंद हुये हृदय-कमल खिलने लगते हैं। थोड़े ही समयमें उनके भीतर नवजीवनका संचार होने लगता है, और वे उत्साह तथा परिश्रमकी वृत्ति भी अच्छी मात्रामें प्रगट करते हैं। पालेसे लगभग जली हुयी वाड़ीमें कुदरतकी कृपासे फिर नयी कोंपलें फूटते कोयी किसान देखे, तो उसका हृदय कितना प्रसन्न हो उठता है? गांवोंमें जानेवाले सेवकोंको असा ही उत्साहप्रद दृश्य वहां देखनेको मिलता है, और यह देखकर उनका सेवा करनेका रस खूब बढ़ जाता है।

भयोंका भय

गांवके लोगोंके सिर पर आलसी होनेका जो आरोप है, उससे भी बड़ा आरोप उन पर डरपोकपनका है। यह दोष सिर्फ ग्रामवासियोंमें ही हो ऐसी बात नहीं है; शहरी और पढ़े-लिखे लोगोंमें भी है। देशकी सारी जनतामें भयभीतता घर किये बैठी है। तुलना करनेसे मालूम होगा कि गांवोंकी अपेक्षा शहरके पढ़े-लिखे लोग अधिक डरपोक होते हैं। अंधेरेका डर, सांप-विच्छूका डर, चोर-डाकूका डर, सिन्धी-पठानका डर, सिपाहीका डर, दंडका और जेलका डर। भयके ये सब प्रकार गांवोंमें न हों ऐसी बात नहीं है, किंतु पढ़े-लिखे लोगोंमें वे बहुत अधिक मात्रामें पाये जाते हैं।

ये सब भय जब प्रत्यक्ष आ पड़ते हैं, तब ग्राम-जनताकी अपेक्षा पढ़े-लिखे लोग बहुत कम मात्रामें मनुष्यत्वको शोभा देनेवाला व्यवहार कर पाते हैं। अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग भी अंधेरेमें जाना मंजूर नहीं करते, और ऐसा प्रसंग आ ही पड़े तो उनके पैर कांपते देखे जा सकते हैं और छातीकी घड़कन सुनी जा सकती है। शहरोंमें सांप-विच्छू कम होते हैं, लेकिन अगर कभी दिखायी दे जायं तो ऐसे लोग स्वयं उनसे दूर दूर भागते रहते हैं और किसी ग्रामीण नौकरसे ही उन्हें मरवाते या पकड़वाते हैं। चोर-डाकूसे तो वे अितने घबराते हैं, मानो उन्हें किसी मनुष्येतर योनिके प्राणी मानते हों। और चोर-डाकूकी शंका हो तो घरकी रक्षाके लिये किसी अरब, भैया या सरकारी सिपाहीकी व्यवस्था करने पर ही उन्हें नींद आती है। सिन्धी, पठान, गोरे, चीनी और सामान्य रूपसे किसी भी विदेशीसे वे कितने डरते हैं, जिसका लज्जाजनक प्रदर्शन शहरकी सड़कों पर या रेलगाड़ियोंमें रोज देखनेको मिलता है। और सरकारी सिपाही, अधिकारी या जेलके डरका तो पूछना ही क्या? उसकी छायासे बचनेके लिये कितना 'साहब साहब', कितनी खुशामदें, कितनी रिश्तखोरी चलती है? कोअी आदमी समाजमें चाहे जितना प्रतिष्ठित और सम्मानित गृहस्थ माना जाता हो, लेकिन किसी तुच्छ सिपाहीको देखते ही वह अितना घबरा जाता है जितनी भेड़ भी बाघको देखकर नहीं घबराती।

गांवका आदमी भी डरपोक तो है, लेकिन ऊपरके वर्णनकी अपेक्षा प्रत्येक भयके प्रसंग पर वह अधिक स्वाभिमानपूर्ण व्यवहार करते देखा जाता है। अंधेरेमें उसे भूत-प्रेतकी शंका बहुत रहती है, पर वह शंका उसे खेतकी रक्षा करनेके कर्तव्यसे रोक नहीं सकती। सांप-विच्छू तो उसके रोजमर्राके साथी हैं। उनसे वह बिलकुल नहीं डरता।

चोरोंसे गांववाले डरते हैं, लेकिन इसलिये नहीं कि वे चोरी कर जायेंगे या मार डालेंगे, बल्कि इसलिये कि चोरी होने पर पुलिसकी धांधली मचेगी और गवाही देनेके लिये वे हमें कोर्ट-कचहरीके जंजालमें फंसायेंगे। यह सच है कि गांव पर डाकू हथियारबंद डाका डालते हैं तब गांववाले घबरा जाते हैं और कभी वार तो भगदड़

मचा डालते हैं। उसमें भयका प्रमुख कारण यही होता है कि अंनके पास हाथ-पैरके सिवा कोयी हथियार नहीं होते। लेकिन जैसे समय कोयी हिम्मत रखकर ललकारने-वाला अगुवा मिल जाय, तो अंनहीं ग्रामवासियोंमें से वहादुर लोग तैयार हो जाते हैं और मौतका डर छोड़कर हथियारबंद डाकुओंका मुकाबला करते हैं।

विदेशियोंके डरके संबंधमें यह बात है कि वे गांवोंमें बहुत आते नहीं हैं और ग्रामवासियोंको रेलगाड़ियों या शहरके बाजारोंमें अधिक जाना नहीं पड़ता। लेकिन अंनका डर अंनके खूनमें पैठा हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गांवोंमें जमींदारी या शराब बगैराका धंधा करनेवाले लोग अपने निजी अनुभव परसे यह धारणा बना लेते हैं कि गांवके लोग भी विदेशियोंसे डरते ही होंगे। अिससे जब अंनहें अपने धंधेके सिलसिलेमें ग्रामवासियों पर दबाव डालने और अत्याचार करनेकी जरूरत पड़ती है, और अंनके धंधे देखनेमें खेती या साहूकारी जैसे होने पर भी वास्तवमें अेक या दूसरे वधानेसे ग्राम-जनताका शोषण करनेवाले ही होते हैं, तब वे लोग सिन्धी, पठान, भैया जैसे विदेशियोंको ले आते हैं और अंनहें अपने चौकीदार या खानगी सिपाहियोंकी तरह नौकरीमें रखते हैं। अिस योजनासे अंनके हेतुकी बहुत अंशमें सिद्धि हो जाती है और वे गांवके लोगोंको दबावमें रख सकते हैं। चौकीदारोंकी गालियोंके सामने गांवके लोग तुरंत गाली नहीं देते और अंनके डंडोंके सामने झट अपने डंडे नहीं अुठाते। लेकिन ऐसा मानना भूल है कि अिसका कारण गांववालोंका डर है। अेक लंबे कदवाले पठानको देखकर पढ़े-लिखे शहरी लोगोंकी छाती धड़कने लगती है, लेकिन ग्रामवासियोंमें से अधिकांशको ऐसे शारीरिक भयका अनुभव नहीं होता।

ग्रामीण स्वभावसे ही भले और सहनशील होते हैं। सेठ-साहूकार सफेदपोश और संस्कारी ठहरे। अिसलिअे अंनके प्रति ग्रामजनोंके मनमें अेक प्रकारका स्वाभाविक आदर होता है। अंनहोंने विपत्ति पड़ने पर अन्न दिया हो, दवा दी हो, तो ऐसे अुपकारोंको गांववाले भूल नहीं सकते। अिसीलिअे अंनके नौकरोंसे अेकदम लड़ पड़ना अंनहें हलकापन लगता है। भलाअीका यह गुण अंन लोगोंकी दरिद्रताके घूरेमें अितना दब गया है कि वह जल्दी नजर नहीं आता। लेकिन सहानुभूतिकी नजरसे देखनेवाला सेवक अुसे जरूर परख लेगा और देखेगा कि गाली देनेवाले और मारने-वालेको आसानीसे चुप कर देनेकी शक्ति रखने पर भी अपने भीतरकी भलाअी, अुदारता या खानदानियतके कारण ही गांववाले यह सब सह लेते हैं। अुपरकी तहको चीरकर जब हम यह देखते हैं, तब अंनके प्रति हमारा आदर बड़े बिना नहीं रहता।

लेकिन दरिद्र मनुष्यके गुण भी दोषके रूपमें ही दिखायी देते हैं। मारनेवाला चौकीदार तो ऐसा ही मानता है कि वह मेरी लाठीसे डर कर चुप रह गया। लेकिन ग्रामवासी डरता हो तो भी अुसे डरानेवाली न तो चौकीदारकी लाठी है, न अुसका लम्बा-चोड़ा शरीर है और न अुसकी दाढ़ी-मूँछ है। अुसका डर कुछ और ही प्रकारका है। अुसे बड़ा डर यह होता है कि सेठके नौकर पर हाथ अुठाअूंगा, तो वह मुझे अनेक तरीकोंसे तंग करेगा, संकटके समय अन्न अुधार देना वन्द कर देगा और बेकार बना

कर भूखों मारेगा। जिससे भी बड़ा डर उसे यह होता है कि अगर गुस्सेमें आकर मैं हाथ ठुठाऊंगा, तो 'चोर कोतवालको डांटे' वाली कहावतका मुझे अनुभव होगा। खुलते मुझी पर फौजदारी कर दी जायगी, मुझी पर पुलिसकी मार पड़ेगी और अत्याचार होंगे; कोर्ट-कचहरियोंकी ठोकर खाते खाते मैं अवमरा और पागल जैसा हो जाऊंगा, धन-बलवाले सेठके सामने वहां मेरी कोअी नहीं सुनेगा और मुझे और मेरे गरीब कुटुम्बको वे लोग अकारण कैदखाने और सजाके चक्करमें डाल देंगे। ग्रामवासी इसी डरसे कायर बन जाता है, दीन बन जाता है।

वह गोरेसे डरता है, लेकिन इसलिये नहीं कि उसका रंग गोरा है या वह कद्दावर और हूष्ट-पुष्ट है। उसकी जेबमें पिस्तौल रहती है, इसका भी ग्रामवासीको अितना डर नहीं होता। उसका सबसे बड़ा डर यह होता है कि यह आदमी अगर निश्चय कर लेगा तो सरकारी पुलिसकी फौज उसके पीछे पड़ जायगी, जो उसे कोर्ट-कचहरियोंकी ठोकर खिलाकर परेशान कर डालेगी; न उसे काम-धंधेके लायक रहने देगी, न खाने-पीनेका ठिकाना रहने देगी। और इस चक्करमें अेक बार पड़ा कि जहां-तहां मार खाते-खाते, गालियां खाते-खाते, धक्के खाते-खाते तथा अपमान सहते-सहते वह पागल ही बन जायगा। वह सरकारी सिपाहीसे इसलिये नहीं डरता कि उसके पास खाकी या काला कोट है; जिस वर्दीमें उसकी सादी आंखोंको सामान्य कपड़ोंके सिवा कुछ भी भयंकर नहीं लगता। लेकिन उसके साथ झगड़ा करने पर सरकारके अत्याचारका चक्र उस पर चलने लगेगा और उसमें से वह किसी भी तरह बचकर निकल नहीं सकेगा, इसी विचारसे वह डरता है और पामर बन जाता है।

जिस प्रकार ग्राम-जनताके सारे भयोंका मूल देखने जायं, तो सरकारकी अदृश्य और अवसर पड़ने पर अचूक रूपमें हाजिर होनेवाली दारुण मशीन ही नजर आती है। वह मशीन दया और मायासे रहित है। वह अंग्रेजोंके लिये जनता पर निरंतर आरी चलाती रहती है। अितना ही नहीं, कोअी भी चोर, डाकू या गुंडा उसमें रिश्वतका पेट्रोल भर दे, तो उस क्रूर मशीनको वह किसी भी निर्दोष मनुष्य पर चला सकता है। चोर, डाकू, सिन्धी या पठानका सामना करते वक्त या सेठके सामने सिर खुाते समय, नहीं, गांवमें किसी भी सिरफिरे आदमीके चाहे जैसे व्यवहारके सामने मुंहसे आवाज निकालते समय अेक ही सर्वव्यापी भय गांवके लोगोंको गूंगा बना देता है — "अगर थोड़ा भी मैंने उनका सामना किया, तो वे लोग किसी न किसी युक्तिसे मुझे सरकारी चक्रमें फंसा देंगे।"

जिस परसे सेवक यह देखेंगे कि ग्रामवासी भयभीत जरूर रहते हैं, लेकिन पड़े-लिखे लोगोंकी तरह उनका भय शारीरिक नहीं होता। लड़ने जाने पर सिर फूटेगा या मर्मस्थल पर चोट लग जायगी और मैं मर जाऊंगा — जिस प्रकारका उनका डर नहीं है। इसलिये अैसे डरपोक मनुष्यके लिये हमारे मनमें जो तिरस्कार उत्पन्न होता है, वैसा तिरस्कार उनके लिये नहीं रखना चाहिये। उनका भय अेक सर्वव्यापी, योजना-पूर्वक संगठित, भयंकर सरकारी यंत्रसे सम्बन्ध रखता है। वह भय भी अच्छा तो नहीं कहा

जा सकता। कोखी भी भय अच्छा नहीं होता। जिस भयसे बुद्धें और हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। लेकिन भले और स्वभावसे बहादुर ग्रामजनोंका जोर सरकारी यंत्रके सामने चल न सके और उनकी हिम्मत काम न दे, तो उसमें आश्चर्यकी कोखी बात नहीं है। जैसे अक जबरदस्त पहाड़के टूटने पर छोटा पेड़ दब जाय तो पेड़को कमजोर कहकर उसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता, वैसे ही ग्रामवासियोंको निर्बल, कायर और निकम्मे कहकर उनकी निंदा करें, तो वह सचमुच जले पर नमक छिड़कने जैसा नीच कर्म ही माना जायगा।

सेवकोंको तो प्रेमसे उनके बीच बसकर, उनकी सेवा करके, उनकी लड़ाई लड़ कर, उनमें से भयकी यह भावना दूर करनी है। यह बात उनके गले अतार देनी है कि सरकारी चक्र चाहे जितना भयंकर हो और नीच मनुष्योंका पक्ष लेकर भले और निर्दोष लोगोंको कुचलनेके लिये सदा तैयार रहता हो, तो भी उसका सामना किया जा सकता है। अगर कोखी किसी भी प्रकारका अन्याय और अत्याचार करे, तो सरकारके डरसे गुंगे बनकर उसे सहन कर लेनेकी जरूरत नहीं है।

उसका सामना करनेके लिये न लाठीकी जरूरत है, न तलवारकी और न बकौलोंके घर दौड़घूष करनेकी जरूरत है। जरूरत जिस चीजकी है वह ग्रामवासियोंको ओझवरने काफी मात्रामें दे रखी है। उनमें सच्चाई है, भलाई है, अपार सहनशीलता है और सिर काटनेवालेको भी भोजन देनेकी अुदारता है। यह बात भी नहीं कि उनमें बहादुरीका अभाव है। सरकारकी भयंकर मशीनके सामने भी वे अपनी बहादुरीको किस लिये मिट जाने दें? सच्चे और भले मनुष्यके सामने उस यंत्रके दांते भी अंतमें घिस जायंगे, असा विश्वास क्यों न रखा जाय? अत्याचारी लोगोंके अत्याचारके सामने झुककर दुःखी और दीन बन जानेकी अपेक्षा उनकी और सरकारकी मार खाना अच्छा है, लेकिन पामर और लाचार न बनना चाहिये—असा सत्याग्रहका मार्ग उनके सामने हमें रखना चाहिये।

जिनके जीवन कृत्रिम बन गये हैं, जो मीज-शीकके लिये शारीरिक कष्ट सहन करनेमें कायर बन गये हैं, जिनके पेट अितने बड़ गये हैं कि सच्चाई और शरीर-धर्मके रास्ते चलकर भर ही नहीं सकते, अैसे शहरियों पर सत्यका यह शौर्य चढ़ना मुश्किल है। अिन सब बातोंको वे हंसीमें अुड़ा देंगे। लेकिन गांवके मनुष्य बुद्धें सुनकर सिर हिलाने लगेंगे। ये बातें सुनकर बुद्धें शौर्य भले न चढ़े, परन्तु ये बुद्धें सीधी, सच्ची और स्वीकार करने जैसी जरूर लगेंगी। क्योंकि उनके स्वभावसे अिन बातोंका हर तरहसे मेल बैठता है। यह शौर्य बुद्धें चढ़ जाय, बुद्धें यह भान हो जाय कि ये चीजें तो हमारे खूनमें हैं, तब तो उनकी आंखोंमें खोखी हुआ चमक फिरसे लौट आयेगी, उनकी कमजोर आवाज फिरसे ताकतवर बन जायेगी, उनका नीचे झुका हुआ सिर स्वाभिमानसे अुंचा रहने लगेगा, वे गरीब भले हों लेकिन आज जैसे दबू न रहेंगे, और सब अन्यायी, अत्याचारी और शोषक भी अिस बातको समझ जायंगे कि उनके साथ सच्चाई और मनुष्यतासे ही व्यवहार करना पड़ेगा। सरकारका निर्जीव,

भावनाहीन यंत्र भी अणुके आगे रुक जायगा, क्योंकि अणुसे चलानेवाले यांत्रिक भी तो आखिर मनुष्य-जातिके ही होते हैं न ?

जो सेवक गांवके लोगोंको अपूर-अपूरसे देखेंगे, वे अणुहें डरपोक समझ लेंगे, अणुके बारेमें पूरी तरह निराश होकर बैठ जायेंगे और अपनी निराशाकी छूत गांव-वालोंको लगाकर अणुहें भी निराश बना देंगे। अैसे सेवक खादी वगैरा प्रवृत्तियोंके द्वारा अणुहें पैसे दो पैसेका लाभ भले ही करा दें, लेकिन सब बातोंको देखते हुअे अणुका अकल्याण ही करेंगे। लेकिन जो सेवक ग्रामवासियोंके सच्चे स्वभावको पहचान लेंगे, अणुहें अणुके बारेमें अैसी निराशा कभी हो ही नहीं सकती।

प्रवचन ५८

गुणी ग्रामजन

दुनियामें गांवके लोगोंके अज्ञान, आलस्य, डरपोकपन और दूसरी कितनी ही बुराियोंकी बात कही जाती होगी, परन्तु हिन्दुस्तानके गांवोंमें जानेवाले किसी भी व्यक्तिकी नजरमें अणुके कुछ गुण आये बिना नहीं रह सकते। अैसा अणुका सबसे बड़ा गुण है आदर-सत्कारका। अणुके असि गुणने सचमुच कहावतका रूप ले लिया है। वे प्रकृतिकी गोदमें बसते हैं, असिलिअे प्रकृतिकी अुदारता अणुके अंग-अंगमें समाबी हुअी दिखायी देती है। अणुके खेत कनसे मन देते हैं। अणुके फलोंके वृक्ष फलोंके ढेर लगा देते हैं। असिके सिवा वे विशालतामें बसनेवाले हैं। नीचे जमीन विशाल है, अपूर आकाश विशाल है। यह गुण भी अणुके स्वभावमें अुतरा हुआ लगता है। मेहमानको खिलानेका, अपनी मीठी भाषामें आग्रह कर-करके — रिझा-रिझाकर अुसे तृप्त करनेका अणुहें शौक होता है। खुद मेहनती मनुष्य ठहरे। कसकर भूख लगना किके कहते हैं और भूखके समय जो अन्न मिलता है, वह कैसा अमृत-तुल्य लगता है, असिका अणुहें अनुभव है। अधिकतर असिलिअे भूखोंको भोजन करानेमें अणुहें अितना आनन्द आता होगा।

जिनकी गोचरभूमि गायोंसे शोभित होती है, जिनकी कोठियां अन्नसे भरी रहती हैं और जिनकी वाड़ियोंमें भिन्न-भिन्न अृतुओंके फल अुतरते हैं, अैसी अच्छी स्थितिके ग्रामवासियोंका हाथ तो अुदार होगा ही। वे अपने सारे हिसाबोंमें मेहमानोंकी गिनती हमेशा रखते ही हैं। घर बनाते हैं तो केवल घरके लोगोंका समावेश हो अितना बड़ा ही नहीं बनाते; आनेवाले मेहमान घरमें अच्छी तरह समा सकें असिका वे खास खयाल रखते हैं। वरतन, खाटें, विस्तर वगैरा सामान भी वे यह ध्यान रखकर ही जुटाते हैं। लेकिन आदर-सत्कारकी अुदारता गरीबसे गरीब और कंगालसे कंगाल ग्रामवासियोंमें भी दिखायी देती है। अणुकी झोंपड़ियां बहुत ही संकरी होती हैं, दो घरोंके बीचका आंगन भी बहुत संकरा होता है। वे खेती-वाड़ी खो चुके होते हैं, रोज कमाकर रोज खानेकी अणुकी स्थिति होती है। अैसे गरीब लोग भी जुवार-बाजरेकी रोटी और छाछ या

कांजी जो भी मिल जाय वही अतिथिके सामने प्रेमसे रखते हैं और उसे खिलाकर आनन्द अनुभव करते हैं।

यह आदर-सत्कारका गुण अच्छी स्थितिके ग्रामवासियोंमें आज अतिकी सीमा तक भी पहुंच गया है। जिसकी जड़ भले ही सुदारतामें हो, भूखेको तृप्त करनेमें आनेवाले स्वाभाविक आनन्दमें हो, किन्तु आज जिसमें मिथ्याभिमान पैठ गया है। सगे-संबंधियोंको, खास तौर पर समर्थियोंको, पकवान खिलाना, घरमें कोजी भी आया कि चाय पिलाना, फिर दिनमें पांच बार पिलाना पड़े या पन्द्रह बार जिसका विचार नहीं रखना, पान-मुपारी, खिलायची, लॉग, बीड़ी-तम्बाकू वगैरा खुले हाथों देना — यह सब जो आज गांवोंमें चल रहा है, उसमें शुद्ध अतिथि-सत्कारकी भावना ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिसने अब व्यवहारका रूप ले लिया है। यह जातिमें प्रतिष्ठा बढ़ानेका साधन बन गया है। उसमें परस्पर स्पर्धा चलती है। अच्छी आर्थिक स्थिति-वालोंके साथ दुर्बल स्थितिवाले लोगोंको भी खिचना पड़ता है, क्योंकि प्रतिष्ठामें अन्ते भी अन्य जाति-भावियोंसे पीछे रहना कैसे अच्छा लग सकता है?

जिसके सिवा, आदर-सत्कारमें स्वायं और खुशामदके मिल जानेसे भी उसमें बुराबी उत्पन्न हुई दिखायी देती है। ग्रामवासी अपने सम्बन्धियोंसे भी ज्यादा तड़क-भड़कसे सरकारी अधिकारियोंको खिलाने-पिलाने लगे हैं। यह सब अन्दरकी अुमंगसे होता हो, ऐसा हमेशा नहीं मालूम होता। 'देव' को प्रसाद चढ़ानेसे और उसे शरममें दवानेसे किसी दिन कोजी लाभ होगा, यही विचार जिसके पीछे रहता है। खानेवाला भी यह जानता है। अपना हक समझकर वह आतिथ्य स्वीकार करता है और कुछ कमी हो तो बतानेमें अतिथिकी तरह शरमाता नहीं।

आदर-सत्कारका गुण यदि आज भी शुद्ध रूपमें कहीं सुरक्षित है, तो वह गरीब ग्रामवासियोंके जीवनमें है। लेकिन खेदकी बात है कि अत्याचार, शोषण और दरिद्रताके दावानलमें उनका यह गुण जलकर भस्म होने लगा है। उनकी झोंपड़ोंमें उनका और उनके बच्चोंका पेट भरने लायक भी अन्न नहीं होता। अंसी स्थितिमें उनके आंगनमें मेहमान आये, तो उनका अन्तर किस प्रकार प्रसन्न हो सकता है? वे घरमें अक-दूसरेके प्रतियोगी जैसे बनकर अक-दूसरेसे चुरा कर कुछ नहीं खाते और बलवान आदमी दो भाग नहीं खाता, यही उनका बड़ा गुण मानना चाहिये। उनके खूनमें रही जिस पुरानी सुदारताका आज तो जितना ही अंश उनमें बाकी बचा है।

अतिथिको खिलाकर आनन्द लेनेका तो उनके जीवनमें प्रश्न ही नहीं रह गया है। अुन्हें खुद भी खानेमें कुछ आनन्द नहीं आता। उनके खानेमें न तो मनुष्यका पेट भरने जितना वजन होता है, न मनुष्यकी खुराक कहलाने योग्य पदार्थ रहते हैं। जिसलिअे वे अंधेरे कोनेमें जाकर और दीवारकी तरफ मुंह करके कांजी पी लेना पसंद करते हैं, मानो मन ही मन अपनी अंसी रही खुराकके लिअे शरमाते हों।

और दरिद्रतामें डूबे हुअे जिन लोगोंको अतिथियों पर विश्वास हो, अंसी स्थिति भी कहाँ रह गयी है? वे सब सुघरे हुअे, पड़े-लिखे, सफेदपोश अूँचे वर्गोंके

शिकार हैं। अनुके पास जो भी जाता है, वह अन्हें मारता, गाली देता, लूटता और ठगता ही है। सरकारी अधिकारी अन्हें बेगारमें खींचने और अनुके आंगनमें लकड़ी-कंडे, मुर्गे, अंडे, जो भी हो वह छीनने ही जाते हैं। सेठ-साहूकार अन्हें कर्ज देते वक्त तो मीठी-मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब कर्ज वसूल करने आते हैं, तब दूसरे ही रूपमें आते हैं और घरमें से दानेकी आखिरी मुट्ठी तक मुठा ले जानेमें भी अन्हें जरा दुःख नहीं होता। कोअी कथा-पुराण सुनानेवाले तो अनुके पास जायंगे ही क्यों? अनुके पाससे अन्हें क्या मिलनेकी आशा हो सकती है? अिस तरह अन्हें बाहरके सभी लोगोंके अैसे कड़वे अनुभव हुआ करते हैं कि किसी पर विश्वास करना या प्रेम रखना अनुके लिये संभव ही नहीं रह गया है।

लेकिन अैसे ग्रामवासी भी अपना आतिथ्यका गुण अभी तक अच्छी मात्रामें सुरक्षित रखे हुये हैं। जब अनुके मनसे हमारे प्रति रही शंका दूर हो जाती है, तब हमारे लिये अनुका हृदय खिल उठता है और वे हम पर अपना भावभीना आतिथ्य जरूर वरसाते हैं। हम सेवकोंको वह आतिथ्य चखनेका काफी सौभाग्य मिलता है। हमारे ग्रामवासमें वह कितना माधुर्य भर देता है?

शहरके सभ्य समाजमें हमें आतिथ्यका भाव बहुत कम मात्रामें दीखता है। वहां बहुत हुआ तो लोगोंका यह भाव अपने वर्गके अिष्ट-मित्रों तक सीमित दिखायी देता है। अनजानके लिये तो वहां घरके द्वार सदा बन्द रखनेका फैशन चल पड़ा है। अिसलिये जब हम ग्रामवासियोंका अितना खुला और निष्कपट भाव देखते हैं, तब अनुके लिये हमारे मनमें प्रेम और आदर अुत्पन्न हुये बिना कैसे रह सकता है?

आतिथ्य स्वीकार करते समय हम सेवकोंको विवेक नहीं छोड़ना चाहिये। अतिथि-सत्कार करनेवाला विवेककी हृद छोड़ दे तो वह अुसकी शोभा बढ़ाता है, लेकिन अगर आतिथ्य ग्रहण करनेवाला हृद छोड़ दे, तो अुसकी योग्यता घटती है। वे चाहे जितना आग्रह करें, फिर भी हमें सादा भोजन लेनेका ही आग्रह रखना चाहिये। जातिवालोंने लिये पकवान बनानेका जो रिवाज पड़ गया है, अुसमें हम सेवकोंको बढ़ती नहीं करनी चाहिये। चाय-काँफी, पान-वीड़ी वगैरा रिवाजोंमें भी हमारा मिल जाना ठीक नहीं होगा। अैसा करनेसे अिन लोगोंको बुरा लगेगा, यह मानकर कभी कभी सेवक आग्रहके वश होते दिखायी देते हैं। अनुके स्वभावाके अनुसार अन्हें बुरा लगे और हम अनुके आग्रहके वश हो जायं, तो अिससे अन्हें सुख मिल सकता है। लेकिन अन्हें तात्कालिक सुख देकर हमें खुश नहीं होना चाहिये। हमें तो आतिथ्य ग्रहण करते समय अपनी योग्यताका — अपने सिद्धान्तोंका भी विचार करना चाहिये; साथ ही लोगोंके अतिरेक-पूर्ण रीति-रिवाजोंका समर्थन न करनेका विचार भी हमें अवश्य करना चाहिये।

ग्रामवासियोंके प्रति किसीको भी प्रेम अुत्पन्न हो जाय, अैसा अनुका अेक और गुण बताकर आजकी चर्चा पूरी करनी है। वह गुण है अनुका आनन्दी स्वभाव। चारों ओरसे दुःखों और अत्याचारोंसे घिरे रहने पर भी वे सदा प्रसन्न दिखायी पड़ते हैं, सदा हंसते ही रहते हैं। अन्हें प्रसन्न देखकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमें बहुत

वार अपने देश और अपने गांवोंके भविष्यके बारेमें निराशा हो जाती है, लेकिन ग्राम-वासियोंके प्रसन्न चेहरे देखकर हमारी निराशा बुझ जाती है। हम स्वदेशी, स्वराज्य, स्वतंत्रता, स्वाभिमानके शिखर पर पहुँचनेका प्रयत्न करते हैं, तब अक्सर थक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रसन्न ग्रामवासियोंके सदा हंसते चेहरे देखकर हमारी थकान बुतर जाती है और हमारी आशा फिर ताजी हो जाती है।

अनुका यह आनन्दी स्वभाव कृत्रिम नहीं है, तमाचा लगा कर मुंह लाल करने जैसा नहीं है। अपना दुःख, अपमान और कष्ट छिपानेके लिये वे बनावटी हंसी हंसते हों, वैसी बात नहीं है।

यों देखें तो उनके जैसे दुःख और दरिद्रता जिस घरती पर और किसीको नहीं भोगनी पड़ती। वह कहाँसे आयी है, जिसका उन्हें पूरा ज्ञान भी नहीं है। पुराने सुखी जमानेकी याद भी अब तो दिन पर दिन बुँबली होती जाती है। जिस स्थितिमें से निकलनेका कोई अुपाय भी उन्हें नहीं सूझता। अपने आसपास वे बड़े बड़े लोगोंको देखते हैं, पर किसीके बारेमें उन्हें वैसी थ्रद्धा अुत्पन्न नहीं होती कि वे हमारी मदद करेंगे। धनवान, विद्वान, सांसारिक, फकीर—किसीको भी उनके प्रति सहानुभूति हो, वैसा कोई चिह्न ग्रामवासियोंको उनके चेहरे पर नजर नहीं आता। सबकी आँखोंमें उन्हें वैसा भाव दिखायी देता है, मानो वे ग्रामवासियोंको अपने गिकार मान कर ही उनकी ओर घूर रहे हैं। मनुष्यको निराश करनेवाली जिससे अधिक क्रूर परिस्थितियाँ और क्या हो सकती हैं?

अितना होने पर भी वे कितने प्रसन्न रहते हैं? जिसका कारण क्या होगा? कारण अेक ही है—वे सच्चे हैं, सरल हैं, मेहनती हैं। सच्चा और मेहनती मनुष्य सारी दुनिया अुसे कुरेदकर खाती हो, तो भी किसीको अपना दुश्मन नहीं मानता और सबकी भलायी करते हुअे अपने काममें लगा रहकर प्रसन्न रह सकता है।

यह तो अनुभवसे समझनेकी बात है। हम स्वयं अपने जीवनमें सत्य और शरीर-श्रमकी जितनी अुपारना करते जाते हैं, अुतना ही हम अपने स्वभावको आनन्दी बनता देखते हैं।

सच्चा और मेहनती मनुष्य मरणासन्न अवस्थाको पहुँच गया हो, तो अुसमें से भी अुसे फिरसे तनकर खड़े होनेमें देर नहीं लगती। आगने चाहे जितनी क्षीण चिनगारीका रूप ले लिया हो, तो भी जरासी गर्मी और हवा मिलते ही वह भड़क अुठती है। और भड़कनेके वेगका अन्दाज कोई चिनगारीके क्षुद्र रूप परसे नहीं लगाता। हमारी सच्ची, मेहनती और आनन्दी ग्राम-जनताके बारेमें भी वैसा ही होनेवाला है। हमारे जैसे अनेक सेवकोंको अुनके साथ रहना पड़ेगा, अुनमें रचनात्मक काम करने पड़ेंगे, अुनके दुःखोंका रहस्यमय स्वरूप उन्हें समझाना पड़ेगा तथा अन्याय और अत्याचारका मुकाबला करनेकी अुन्हें तालीम देनी पड़ेगी। वैसा करनेमें हमें कभी वर्ण लग जायेंगे, बहुत बार आगे बढ़ कर पीछे भी लौटना पड़ेगा। पर अुनके प्रसन्न चेहरे देखकर हम फिर मेहनत करने लग जायेंगे। हमें विश्वास है कि अेक दिन अुनके भीतर नवचेतना अवश्य भड़क अुठेगी।

और तब वह आग हमारे रचनात्मक कामकी मंद गतिसे बढ़नेवाली नहीं होगी।
अुसकी ज्वालायें तो अपनी तेज गतिसे ही बढ़ेंगी।

गांवके लोगोंके आनन्दी स्वभाव परसे हमारे जैसे सेवक अुनके और अपने देशके भविष्यके बारेमें ऐसा विश्वास रख सकते हैं। अुनके बीच रहना और सुखभोगकी अपनी पुरानी आदतें छोड़ना हमें चाहे जितना कठिन मालूम होता हो, फिर भी अुनका आनन्दी स्वभाव हमें सदा प्रसन्न बनाये रखेगा।

हमारे सगे-संबंधी और दुनियाके लोग बहुत बार हमारे गांवमें बस जानेसे हम पर तरस खाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जैसा परम भाग्यवान और कोअी नहीं है। अैसे गुणी — अैसे आनन्दी लोगोंके बीच बसने जैसा लाभ जीवनमें दूसरा कौनसा हो सकता है?

प्रवचन ५९

ग्रामवासियोंकी भाषा

जिस तरह ग्रामवासियोंके अन्य सब गुणोंका परिचय हमें होना चाहिये, अुसी तरह अुनका भाषागुण भी जानने जैसा है। लेकिन अैसा करनेमें हमारी अेक बुरी आदत बाधक होती है।

पढ़े-लिखे लोग अिकट्ठे होते हैं और हंसी-मजाक पर अुतर आते हैं, तब हास्य-रस अुपलब्ध करनेके अुनके कुछ खास विषय होते हैं। अक्सर मनुष्यके शारीरिक दोषोंका अुसमें प्रमुख स्थान होता है। दूसरा नंबर ग्रामवासियोंकी भाषाका और शहरी वातावरणमें होनेवाली अुनकी विडम्बनाका आता है। स्पष्ट है कि यह हास्यरस बहुत नीची श्रेणीका ही हो सकता है। हास्यरसको अगर अूंची श्रेणी पर रखना हो, तो साहित्यके सब रसोंमें अिसके लिये सबसे अधिक कलाका होना जरूरी है। अैसी कला दो घड़ी मजाक करने पर अुतरे हुअे लोगोंमें कैसे हो सकती है?

हमारे स्वभावमें रहे अिस बड़े दोषका हमें शायद ही भान रहता है। सभ्यसे सभ्य शहरी भी गांवके लोगोंके ग्रामीण अुच्चारण सुनते ही अपना काबू खो बैठते हैं और खिलखिला कर हंस पड़ते हैं। अैसा करके वे अपनी सभ्यताको — सामान्य विवेक रखनेकी सज्जनताको लज्जित करते हैं, अिसका भी अुन्हें भान नहीं रहता। चाहे जैसी गंभीर बात चल रही हो, कोअी ग्रामवासी अपने अूपर गुजरनेवाले दुःखोंका वर्णन करने आया हो, तब भी सभ्य लोग अिस दोषके वशीभूत हो जाते हैं। मूल बातसे दूर हट कर वे 'हेंडवुं, लेंवडो, पेंपळो, च्यम से, आअीवो, लाअीवो'* जैसे देहाती

* गुजरातके चरोतर प्रदेशमें 'हींडवुं, लीमडो, पीपळो, केम छे' शब्दोंका और सूरत जिलेमें 'आव्यो, लाव्यो' शब्दोंका ग्रामप्रदेशमें अुपरोक्त प्रकारसे अुच्चारण किया जाता है। अिन शब्दोंके अर्थ क्रमशः अिस प्रकार हैं : चलना, नीम, पीपल, कैसे हो, आया, लाया।

बुच्चारणों पर जोरोंसे हंसने लगते हैं और आपसमें ग्रामवासीका खूब मजाक बुझाने लगते हैं। इसमें वे कोजी अनुचित व्यवहार करते हैं या उस ग्रामवासीका अपमान करते हैं, ऐसा उन्हें विचार भी नहीं आता।

दुःख और लज्जाकी बात तो यह है कि हम सेवक भी उस हलके आनन्दका लालच छोड़ नहीं सकते।

ग्रामवासियोंका अपमान करके उनका मजाक बुझानेकी जो आदत हमें पड़ जाती है, वह हम उनके बीच सेवा करनेके लिये जा बसते हैं, तब भी हमारे साथ रहती है। वहां भी हम अपने सेवक-मंडलोंमें परस्पर उनके बोलने-चालनेके ढंग पर हंसते हैं; यहां तक कि उनकी अपस्थितिमें भी हम हंसनेकी यह आदत छोड़ नहीं सकते। हम पढ़े-लिखे ठहरे, भापाके अनेकों खेल और करामातें जाननेवाले ठहरे, इसलिये अनेक युक्तियां खोजकर उन भोले-भाले लोगोंसे बार बार हंसने जैसे बुच्चारण करवाते हैं और फिर जोरोंसे हंसते हैं।

सेवकोंकी सभाओंमें भी जब कोजी ग्रामीण बुच्चारणकी आदतवाला व्यक्ति व्याख्यान देता है, तब व्याख्यान चाहे जितना अच्छा हो, गंभीर हो और श्रोता कुल मिलाकर वक्ताके प्रति काफी आदर रखते हों, तो भी ग्रामीण बुच्चारण आते ही जनमेजय राजाके मसखरे ऋत्विजोंकी तरह हम हंसे बिना रह नहीं सकते।

हंसनेके इस रसका शिकार बननेवाला ग्रामवासी मित्र इसमें शामिल नहीं हो सकता। ग्रामवासी होनेके बावजूद वह हमारे जितना असभ्य और अविवेकी नहीं होता, इसलिये अपने अैसे अपमानके लिये हम पर नाराज नहीं होता। लेकिन उसका चेहरा भुतर जाता है। उसे बहुत दुःख होता है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। अगर हम समझदार हों तो तुरन्त समझ सकते हैं कि अैसे असभ्य बनकर हम अपनी सेवककी योग्यताको बहुत नीचा गिराते हैं।

ग्रामवासियोंकी जगह अगर हम खुद हों, तो मजाक बुझानेवालेका मुंह नांचे बिना न रहें और शायद उसके साथ किसी प्रकारका संबंध भी न रखें। लेकिन इस बातमें भी ग्रामवासी हमारी अपेक्षा कितने अंचे ठहरते हैं? वे हमारे जैसे भावनाशून्य नहीं बन जाते। हमारी शहरी कुटेवोंके बावजूद हममें जो थोड़ी अच्छाई होती है उसीको वे सदा अपनी दृष्टिमें रखते हैं। ग्रामवासी चाहे जितना अपढ़ हो, देहाती भापा बोलता हो, और देहाती बुच्चारण करता हो, परन्तु वास्तवमें वह हंसीका पात्र हरगिज नहीं है। वह तो अत्यन्त स्नेही और गुणी है।

जितना ही नहीं, उसकी अैसी भाषा भी प्रेमसे सीखने योग्य होती है। स्त्रियों, किसानों और अलग अलग धंधे करनेवाले कारीगरोंमें हमने कभी न सुने हों अैसे भाषा-प्रयोग चलते हैं।

सचमुच, गांवोंमें जाते ही हमारा ध्यान उनकी भाषाकी सरलता और मार्मिकताकी तरफ खिंचे बिना नहीं रहता। वे पढ़े-लिखे नहीं होते और हम बहुतसे लेखकों

और कवियोंका साहित्य छान चुके होते हैं। फिर भी अनुकी कही हुअी बातें हम ध्यानसे सुनें, तो मालूम पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा वे अपने मनके भाव अधिक सुन्दरतासे प्रकट कर सकते हैं। अगर अधिक ध्यानसे सुनें, तो अनुकी भाषामें ऐसे अनेक शब्द-प्रयोग और आकर्षक कहावतें पग-पग पर मिलेंगी, जो हमने कभी न सुनी होंगी। अनुके लोक-गीतों और किस्से-कहानियोंका परिचय करें, तो अनुकी रसिकता देखकर हम मुग्ध हो जायेंगे।

अनुकी बोलीमें ऐसी मिठास क्यों न हो? वे जो कुछ कहते हैं, वह अनुके हृदयके भावोंसे ओतप्रोत होता है। हम पढ़े-लिखोंकी तरह वे कृत्रिम भाषण नहीं करते। ग्रामवासियोंकी मीठी, भावनापूर्ण और मार्मिक शब्दोंसे भरी भाषा पर प्रेम उत्पन्न होनेमें हम सेवकोंको जरा भी कठिनायी नहीं होनी चाहिये। जिसके विपरीत, अगर हम उससे प्रेम न कर सकें, तो कहना होगा कि हम अरसिक और अपने पांडित्यका अभिमान रखनेवाले हैं। अनुकी बोली सीखकर हम पढ़े-लिखोंकी भाषामें अधिक जोश और अर्थ भरकर उसे समृद्ध ही बनायेंगे।

रानीपरज और भील जैसी आदिम जातियोंकी तो अलग विशेष भाषाओं ही होती हैं। उन्हें आदरसे सीखनेकी हमें कोशिश करनी चाहिये। साहित्य-रसके लिये, भाषाके इतिहास और स्वभावकी जानकारीके लिये ऐसा करना जरूरी है; अतना ही नहीं, सेवकके रूपमें अपढ़ लोगोंमें, स्त्रियोंमें और बच्चोंमें काम करते समय अनुकी भाषाके ज्ञानके अभावमें हम बिल्कुल पंगु बन जाते हैं। अनुमें काम करनेवाले हमेशा यह अनुभव करते हैं कि अनुकी सभाओंमें हमारे गुजराती भाषाके भाषणों और विवेचनोंका बहुत थोड़ा अंश वे लोग समझ पाते हैं। परन्तु जब अनुकी बोलीमें हम बोलते हैं, तब वे बीच-बीचमें हंसते हैं, प्रश्न पूछते हैं और हमारी बातका समर्थन करते हैं और जिस प्रकार अपना रस प्रकट करते हैं।

ग्रामजनोंकी बोलीमें अके दो बातें जरूर ऐसी होती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगतीं। बात-बातमें गालियोंका मसाला मिलानेकी उन्हें बुरी आदत होती है। जिसके सिवा, वे अके-दूसरेसे बोलते समय असम्पत्ताका यानी तू-तुकारका व्यवहार करते हैं।

लेकिन शहरी लोग भी तो किसी न किसी रूपमें गालियां बोलते ही हैं। यह आदत गांवोंमें हो या शहरोंमें—कहीं भी अच्छी नहीं कही जा सकती। यह असंस्कारिताकी ही निशानी है। लेकिन यह चीज ग्रामवासियोंसे प्रेम रखनेमें क्यों बाधक बने? हम सेवक यदि प्रयत्न करके भी अपनी भाषाको 'साला', 'ससुरा' या 'मेरे बेटे' जैसी सर्वसाधारण गालियोंसे मुक्त रखें, तो ग्रामजनोंसे अनुकी गाली बोलनेकी आदत छुड़ाना कठिन नहीं है।

तू-तुकार हम पढ़े-लिखे लोगोंको विचित्र लगता है, लेकिन क्या वह सचमुच वैसा है? संस्कृत जैसी प्राचीन देवभाषामें भी आजकी अपेक्षा 'तू' जैसे अकेवचनी सर्वनामका ही अप्रयोग अधिक होता था। लेकिन तत्कालीन साहित्य आदिको देखकर कोअी यह

नहीं कह सकता कि उस समयके लोग देहाती या असम्य थे। हरजेकके लिये बहुवचन 'तुम' शब्दका प्रयोग करना और 'आप' का बहुत अप्रयोग करना दरवारी सम्यता है। ग्राम-जनता उसके परिचयमें बहुत कम आयी है, जिसलिये उसकी बोलीमें हमारी जनताकी पुरानी आदत सुरक्षित है और दरवारी सम्यताका उसमें प्रवेश नहीं हुआ है। ऐसा समझ लें तो ग्रामजनोंके 'तू' शब्दके लिये हमें आदर ही उत्पन्न होगा। और 'तू' में मिठास और हृदयका प्रेम भरा होता है, यह तो कोजी भी सहृदय मनुष्य समझे बिना नहीं रह सकता। जब एक खेतिहर, भील या रानीपरज जातिका मनुष्य पढ़े-लिखे प्रतिष्ठित शहरी सज्जनको 'तू' कहकर बुलाता है, तो उसके कानको वह विचित्र-सा लगता है, लेकिन उसमें अपमान या तुच्छताका भाव कभी नहीं लगता। सामनेवालेके स्वप्नमें भी अपमानका भाव नहीं होता, तब फिर उसके तुकारमें तो आ ही कैसे सकता है?

जिस तू-तुकारके बारेमें तो हम सम्य कहे जानेवाले ही वास्तवमें असम्य और विगड़े हुये हैं। पढ़े-लिखे मनुष्यकी रोजकी बोलचालकी भाषामें तुकारका स्थान न होने पर भी, जब वह किसी ग्रामीणको बुलाता है, तब 'तू' का ही प्रयोग करता है। उसके जिस 'तू' में क्या उस ग्रामवासीके 'तू' जैसी मिठास और स्नेह भरा होता है? कभी नहीं। वह स्वयं सम्य समाजका मनुष्य है, यही अभिमान उसमें भरा होता है। उसी प्रकार सामनेवाला मनुष्य हमारी बराबरीका नहीं है, हमसे नीचा, मजदूर और देहाती है, वह सम्मान, आदर या प्रेमके योग्य नहीं है, ऐसा स्पष्ट तिरस्कारका भाव उसमें भरा होता है।

जिसमें सिर्फ भाषाका सवाल नहीं है, परन्तु मनकी वृत्तिका सवाल है। गांवका मनुष्य भले अलंकार-शास्त्र न पढ़ा हो, भले वह स्वयं तुकारका छूटसे प्रयोग करनेका आदी हो, फिर भी वह तुरन्त समझ जाता है कि शहरी मनुष्यका तुकार उसके तुकारसे भिन्न वस्तु है, तीखे भाले जैसा है।

हम सेवक ग्रामीणोंकी भाषाको सुधारनेका प्रयत्न करें, उससे पहले हमें अपनी भाषाको जिस तुकारसे मुक्त करके सुधार लेना चाहिये। पढ़े-लिखे मनुष्यका अपढ़ ग्रामवासीको 'तू' कहना हमारे समाजमें अितना स्वाभाविक हो गया है कि जिसमें हम कोजी अशोभनीय बात करते हैं, सामनेवालेका अपमान करते हैं, जिसलिये हमारे व्यवहारमें कुछ सुधारने लायक दोष है, यह प्रगट सत्य हम जल्दी स्वीकार ही नहीं कर सकते।

हमारा मन तो ऐसी दलील भी करता है कि जो जिस योग्य है उससे अधिक देनेसे वह उसे पचा नहीं सकता! हम स्वयं 'आप' के योग्य हैं और वह 'तू' के योग्य है, यह मानो प्राकृतिक जीश्वर-निर्मित स्थिति है, ऐसा मानकर ही हम चलते हैं। "हमारे 'तू' कहनेसे गांवका मनुष्य अपना अपमान नहीं समझता। उसके लिये वह हमसे वाद-विवाद नहीं करता। यह स्थिति स्वाभाविक न हो तो वह झगड़ा

किये बिना कैसे रहे ? ” — जिस तरह भी बुरी आदतके बशीभूत हुआ हमारा मन अपनी कुटेबका समर्थन कर लेता है।

साधारण पढ़े-लिखे लोगोंके जैसे विचार हों यह तो समझमें आ सकता है, लेकिन सेवकोंमें भी ऐसा ही सोचनेवाले अभी बहुत लोग हैं। जिसीलिखे हम देखते हैं कि ग्रामवासियोंसे सम्मानपूर्वक बोलनेका सुधार करनेमें वे बहुत शिथिल रहे हैं। ग्रामवासी 'आप' के योग्य हैं या नहीं, यह मुख्य प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि हम सेवक जिनकी सेवा हमें करनी है उनके प्रति जिस असभ्यताके दोषसे मुक्त होना चाहते हैं या नहीं ?

अब आप देखेंगे कि भापाके बारेमें तो ग्रामजनों पर हमें सिर्फ प्रेम और आदर ही उत्पन्न होना चाहिये। अलट्टे, जिस विषयमें हमारे अंदर ही बड़े बड़े दोष हैं, जिन्हें सेवक होनेके नाते हम जितनी जल्दी निकाल दें उतना ही अच्छा है।

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

दसवां विभाग

आश्रमवासी

हमारा नाम

हमें लोगोंकी तरफसे कितने अधिक नाम मिले हुये हैं! चलिए, आज हम उन सब नामोंमें से अपना सच्चा नाम ढूँढ़ निकालें। हम आश्रम जैसी संस्थामें रहते हैं, जिसलिये कोभी हमें 'आश्रमवासी' कहते हैं; हम सेवा करनेका प्रयत्न करते हैं, जिसलिये कोभी हमें 'सेवक' नाम देते हैं; और हम गांवोंमें रहते हैं और खादीका काम करते हैं, जिसलिये 'ग्रामसेवक' और 'खादी-सेवक' जैसे विशेष नाम भी हमें लोग देते हैं। जिसके सिवा, समय पड़ने पर हम लड़ाईमें जूझ जाते हैं, जिसलिये कुछ लोग हमें 'सैनिक' भी कहते हैं; और हमारी लड़ाई अधिकतर सरकारके साथ असहयोग करनेकी और उसके अत्याचारोंके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी होती है, जिस कारण हमारे लिये 'असहयोगी' और 'सत्याग्रही' जैसे नाम भी लोगोंमें प्रचलित हैं।

ये सब तो लोगों द्वारा गंभीर भावसे दिये गये नाम हैं। लेकिन हमारे तरह तरहके आचार-विचार उनकी दृष्टिमें विचित्र तथा टीका और मजाकके लायक होनेके कारण उन्होंने हमें सुन्दर सुन्दर लाक्षणिक नाम भी दिये हैं। ये सब हमारे प्यारसे रखे हुये नाम हैं। जिनमें से बहुतसे मजेदार होते हुये भी मार्मिक हैं और अक अक शब्दमें हमसे बहुत कुछ कह देते हैं।

असा अक नाम है 'बगल-थैलिया', क्योंकि हम बगलमें थैला डालकर हमेशा अक गांवसे दूसरे गांवमें घूमते ही अन्हें दिखायी देते हैं। हम भटकनेवाले बन गये हों और अक जगह पर ठहर कर जड़ जमने ही न देते हों, तो यह नाम सुनकर हमें चेत जाना चाहिये।

हमारा दूसरा नाम है 'भाषणवाला'। जिस परसे हम असा मानकर फूल न जायं कि हमें बहुत अच्छा भाषण देना आता है। लोगोंकी आलोचना तो यह है कि हमें बकवास करनेके सिवा और कुछ आता ही नहीं।

और वेद-शास्त्र-संपन्न न होने पर भी हमें 'पंडित' की और 'भक्ति' में बहुत छिल्ले होने पर भी 'भगत' की पदवी दी गयी है। अर्थात् हमारे सिद्धान्त तो वेद-मंत्रों जैसे आदरणीय हैं, परन्तु लोग देखते हैं कि उनका उपदेश हम दूसरोंको ही करते हैं, खुद उन पर अमल नहीं करते। और फिर भी तिलक और मालावाले पुराने 'भगतों' की तरह हम छोटीसी धोती और चरखेके चिह्नोंमें ही अपनी भक्तिकी अितिश्री कर देते हैं।

परन्तु अब गंभीर भावसे दिये गये नामोंको देखें। उनमें 'आश्रमवासी' नाम है तो अच्छा लगनेवाला, परन्तु आश्रम और उस सुंदर शब्दमें रहनेवाली भावनाओं अितनी महान और पवित्र हैं कि हमारे जैसे नम्र मनुष्योंको आश्रमवासीका बड़ा नाम

धारण करना शायद ही शोभा देगा। हमारे स्थानको आश्रमका नाम देनेमें भी हमें संकोच हुआ बिना नहीं रहता।

आश्रम अर्थात् पवित्रता, आश्रम अर्थात् तप, आश्रम अर्थात् त्याग, आश्रम अर्थात् ज्ञान, आश्रम अर्थात् यज्ञ, आश्रम अर्थात् सेवा, आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्य, आश्रम अर्थात् श्रीश्वरमय जीवन, आश्रम अर्थात् अिन सबमें परम आनन्द। अिन सबको अपने जीवनमें उतारना हमें प्रिय है, उसके लिये हम सतत प्रयत्न करना चाहते हैं; परन्तु हम जानते हैं कि कितना ही प्रयत्न करेंगे तो भी अिस मामलेमें हम विद्यार्थी अथवा साधककी स्थितिमें ही रहेंगे। जिस दिन हमें यह अभिमान हो गया कि हम सिद्ध बन गये हैं, उस दिन समझ लीजिये कि हम निकम्मे हो गये। जीवनके अन्त तक हम अिन गुणोंके साधक रह सकें और बीचमें थक न जायं, तो भी हम श्रीश्वरका अनुग्रह मानेंगे।

दूसरा नाम 'सत्याग्रही' का है। यह तो हमारे लिये बहुत ही बड़ा होगा। देशमें सरकारके जुल्मोंके खिलाफ सत्याग्रहकी जो लड़ाियां समय समय पर चलती हैं उनमें हम शरीक हुये होंगे, परन्तु अितनेसे ही हमें सत्याग्रहीका नाम धारण करनेका अधिकार नहीं मिल सकता। क्या हम जीवनकी तमाम बातोंमें सत्यका आग्रह रखकर उसकी रक्षाके लिये प्राण निछावर करनेको सदा तैयार रहते हैं? सरकारके अत्याचारोंके विरुद्ध लड़ाई छिड़ने पर हमने उसमें भाग लिया, यह तो ठीक किया। परन्तु क्या हमारी आंख अितनी सधी हुई है कि छोटेसे भी असत्यको हम दूढ़ निकालें? क्या हम ऐसे सत्याग्रही हैं कि जहां भी असत्यको देखें, वहीं उसके विरुद्ध सत्याग्रह करने खड़े हो जायं?

हमारे अपने जीवनमें सत्यके सिद्धान्त पर क्या हम अत्यंत सूक्ष्मतासे चिपटे रहते हैं? ऐसा न करते हों तो हमें दुनियामें चल रहा असत्य कैसे दिखायी देगा? और दिखायी दे तो भी उसके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी हिम्मत हममें कैसे आयेगी?

आज संसारमें चारों ओर असत्य, अन्याय, अत्याचार और हिंसाका साम्राज्य फैला हुआ है। घरमें, गांवमें, जातिमें, समाजमें, धंधोंमें, बाजारोंमें, देवालयोंमें और राजकाजमें जहां देखिये वहीं असत्य फैला हुआ है। फिर भी अपने जीवनमें हमें समय समय पर सत्याग्रह करनेके अवसर क्यों नहीं मिलते? हमारे जीवन ठंडे क्यों हैं? हम कैसे चैनसे सो सकते हैं? देशव्यापी पुकार हो तभी हमें सत्याग्रह करनेकी बात क्यों सूझती है? और जब हम सत्याग्रह करते हैं, तब हमारे मनमें सिर्फ लड़ लेनेका और दुश्मनको परेशान कर डालनेका ही उत्साह होता है, या सत्यके लिये दुःख सहनेकी पराकाष्ठा करके उसके हृदयको द्रवित करनेका?

सचमुच सत्याग्रही बनना हमें प्रिय है, परन्तु यह नाम धारण करके धूमना हमें महंगा पड़ सकता है।

अब 'सैनिक' नामको लीजिये। यह नाम सुनते ही हम सबके सिर हिलने लगते हैं, चेहरे हंसने लगते हैं और हमारा मन बोल उठता है: "वस, वस यही है हमारा सच्चा नाम।" आप नये खूनवाले तो उसे पकड़ ही लेंगे। और यदि मैं

युसके गुण-दोषोंमें जाबूंगा तो आप सहन भी शायद ही कर सकेंगे। सैनिकका अर्थ है बहादुर आदमी, प्राणोंकी परवाह न करनेवाला आदमी, परम साहसी मनुष्य, आगे-पीछेका बहुत विचार न करके आगमें कूद पड़नेवाला मनुष्य। फिर भी वह कितना मामूली शब्द है? 'हम बड़े जानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े सत्याग्रही हैं, बड़े सेवाभावी हैं'—ऐसा एक भी अभिमान युसमें नहीं है।

अब सैनिककी अिन सब सामान्य कल्पनाओंमें मैं कुछ और जोड़ूंगा। जब हम सैनिकका चित्र खींचते हैं, तब हमारी नजरके सामने फौजका सिपाही होता है। वैसे सेनायें आजकल दुनियाके सभी राज्य रखते हैं। युद्धें तालीम और कवायद द्वारा अच्छी तरह तैयार किया जाता है। अच्छी तरह यानी कैसे? आपने बताया वैसे बहादुर, प्राणोंकी परवाह न करनेवाले और साहसी बनाया जाता है? शायद ऐसा ही हो। परन्तु यह न समझिये कि ये गुण तालीम और कवायदसे विकसित होते हैं। अिनसे जिन गुणोंका विकास होता है, उनमें से कबी गुण हमारे लेने लायक जरूर हैं, परन्तु कबी न लेने लायक भी हैं।

सिपाहियोंको सीधा तनकर खड़े रहना सिखाया जाता है, यह अच्छा है। हम भी वैसे ही सीधे तनकर खड़े रहनेवाले सैनिक अवश्य बनें। परन्तु सीधी गर्दन रखनेमें अक्सर हमारे स्वयंसेवक लोगोंके साथ अुद्धतता और तुच्छतासे पेश आते हैं, अुन पर हुकूमत चलाने लगते हैं। अंग्रेज सिपाहियों और रास्तोंका बन्दोवस्त करनेवाले पुलिसके जवानोंको लोगोंके साथ अिस तरहका असम्य और अुद्धत व्यवहार करना सिखाया गया है, अिससे हमारे देशमें हमें सैनिकोंका बहुत ही भद्दा नमूना देखनेको मिलता है। ऐसा बरताव किसी भी सच्चे सैनिकको शोभा नहीं देता। हम तो किसी भी हालतमें वैसे बनना नहीं चाहते। हम सीधे खड़े रहेंगे, मगर लोगोंके साथ विनयका व्यवहार करेंगे; अुन पर सरदारी नहीं करेंगे, परन्तु अुनकी सेवा करनेको सदा तत्पर रहेंगे; सीधे खड़े होने पर भी हमारे चेहरों पर निर्जीव पुतलों जैसी भावनाहीन मुद्रा नहीं होगी और न किसी जंगली जानवरकी-सी क्रूरता ही होगी।

फौजके सिपाहियोंको अेकसाथ कूच करना, अेकसाथ कदम अुठाना सिखाया जाता है। यह चीज हमें प्रयत्न करके सीख लेनी चाहिये। हम स्वयंसेवकोंको ही नहीं, परन्तु सब लोगोंको, गांवोंके लोगोंको भी अेकसाथ कदम अुठाना सीख लेना चाहिये। हम सेवक ढीले-ढाले, अव्यवस्थित और अेक-दूसरेके साथ टकराते हुअे चलते हैं, यह अच्छी बात नहीं। हमारे स्वयंसेवकोंके जुलूस निकलते हैं, तब तालीमके अभावमें वे कैसे आड़े-टुढ़े, अव्यवस्थित ढंगसे चलते हैं? कोअी धीरे चलते हैं तो कोअी जल्दी, कोअी पैर घसीटते हुअे चलते हैं तो कोअी दौड़ते हुअे, कोअी बातें करते हुअे तो कोअी अूधम मचाते हुअे। वे कुछ गाते हैं तो भी तालीम न मिली होनेके कारण अेकस्वरसे नहीं गा सकते। अिस मामलेमें हमें सेनाके सैनिकोंकी तरह अनुशासन-प्रिय बननेकी अिच्छा होनी चाहिये।

परंतु कवायदमें व्यवस्थित चलनेके अलावा एकसाथ तरह तरहके काम करना भी आ जाता है। फौजके सिपाहियोंको युद्धकी आवश्यकताके अनुसार हथियार चलाना वगैरा सिखाया जाता है। हम किसी पर हथियार चलानेके लिये नहीं, परंतु अपने लोगोंकी सेवाके लिये सैनिक बने हैं। जिसलिये हमें बड़े समूहोंमें साथ मिलकर सार्वजनिक सेवाके काम करनेकी तालीम लेनी चाहिये। गांवका पहरा देना, मेलोंमें बन्दोबस्त रखना, गांवोंमें सामूहिक सफाईका काम करना, फैले हुए रोगोंके विरुद्ध लड़ाई लड़ना, आदि सेवाके काम व्यवस्थित ढंगसे, आपसमें टकराये बिना कैसे किये जायं, जिसकी तालीम हमें लेनी चाहिये। आज तालीमके अभावमें मौका आने पर ये काम हम करते हैं, तब समय और शक्तिका कितना अधिक दुर्घट्य होता है? और काम भी जितनी सावधानीसे होना चाहिये उतनी सावधानीसे नहीं होता।

सेनाके सिपाहियोंकी जो एक चीज आपको बहुत आकर्षक लगती है, वह है उनका एकसा गणवेश। आपको भी गणवेश पहननेका शौक है। अलवत्ता, आप गणवेश खादीका ही बनाते हैं। आप भी जब वह वेश पहनते हैं, तब जिस बातकी खास तौर पर कोशिश करते होंगे कि कपड़ोंमें जरा भी सल न पड़े, वे कोरे और कड़े दिखायी दें। परंतु राज्यके सैनिकोंकी तरह आप अपूरी टीमटाममें अतिरेक न होने दीजिये। उनमें तो सल न पड़ने देनेका यह अर्थ हो गया है कि बंदूक कंधे पर रखनेके सिवा दूसरा कोई काम ही न करें। वे गन्दगीमें पड़े रहेंगे, परंतु हाथमें झाड़ू लेकर अपनी जगह साफ कर लेनेको हल्का समझेंगे। वे समझते हैं कि उनके कपड़े लोगों पर रोव जमानेके लिये हैं। लेकिन सच पूछो तो वे कपड़े छोटे होते हैं, आवश्यकतासे अधिक नहीं होते, पावोंमें नहीं अलसते और काममें बाधक नहीं होते। जिससे यही सूचित होता है कि उन्हें पहन कर कूच करनेमें और तरह तरहके दूसरे काम करनेमें हर तरहकी सहूलियत हो। यही उनका हेतु है।

जिसके सिवा, सिपाहियोंका एक गुण जो लेने लायक है वह आज्ञा-पालनका है। वे स्वयं यंत्रके एक छोटेसे चक्रकी तरह बनकर रहते हैं और उनका सेनापति उन्हें जैसा हुक्म देता है वैसा वे तुरन्त करते हैं। जैसा अनुशासन सैनिक न पालें और सेनापतिके हुक्मके विरुद्ध अलग अलग मत पेश करते रहें, तो कभी कोई लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती। हम हथियारोंकी लड़ाई लड़नेवाले सैनिक भले न हों, फिर भी हमें अपने सेनापतिके हुक्मों पर दलील और देर किये बिना अमल करनेकी आदत डालनी ही चाहिये।

हमारे स्वयंसेवकोंमें अक्सर यह गुण नहीं पाया जाता। फौजी सिपाहीको तो मजबूर होकर सेनापतिकी आज्ञाके अधीन रहना पड़ता है। विरोध करने लगे तो उसे अलग कर दिया जाता है; और रणक्षेत्रमें वह अपनी हौशियारी दिखाने लगे, तो उसे गोली मारकर खतम कर दिया जाता है। हम अहिंसक सिपाही हैं, जिसलिये हमारी सेनामें जितनी सख्ती नहीं होती। सेनापतिके और हमारे बीचमें भय और रोवका संबंध नहीं होता, परंतु आदर और प्रेमका संबंध होता है। सेनापति हमें

हुक्म देता है, तब वह फौजी कठोरता और रोवसे नहीं देता। हुक्मका कारण भी यथासंभव वह हमें समझाता है। परन्तु जिससे हम यह भूल जाते हैं कि उसके प्रति आज्ञा-पालनकी वृत्ति रखना हमारा फर्ज है। हरबेक परिस्थितिमें सेनापति हमसे तर्क नहीं कर सकता, लेकिन हुक्मकी फौरन तामील तो हमें करनी ही चाहिये।

सेनामें सेनापतिका चुनाव सरकार करती है। मातहत सिपाहियोंको सेनापति पसन्द है या नहीं अथवा उसके प्रति उनका प्रेम और आदर है या नहीं, यह नहीं देखा जाता। हम तो अपना सेनापति खुद ही पसन्द करते हैं। उसकी देशभक्ति, उसकी सेवा, उसका त्याग, उसका ज्ञान, अिन सब गुणोंसे हमें उसके प्रति बहुत आदर होता है और इसीलिये हम उसके हाथमें अपना सिर सांपते हैं। इसलिये उसका हुक्म हमें हुक्म जैसा नहीं लगता, प्रेम-भरी सूचना और सलाह जैसा ही लगता है। उसके सामने व्यर्थके वाद-विवादमें पड़ें और तत्काल प्रसन्न मुखसे उसकी आज्ञाका पालन न करें, तो हमारा यह व्यवहार कितना अनुचित माना जायगा?

परन्तु, उसके हुक्ममें भी यदि हमारे मूलभूत सिद्धान्तके विरुद्ध कोई चीज हो—मान लीजिये कि उसके विचार बदल गये और वह हमें देशके नाम पर किसीकी हत्या करने या किसीको लूटनेका आदेश दे, जिसमें सत्य न हो ऐसी लड़ाईमें हमें प्रेरित करे, तो हम अनुशासनका हाँआ बनाकर उसका पालन नहीं करेंगे। हम आदर-पूर्वक किन्तु स्पष्टतासे उसे सेनापति-पदसे अतार देंगे अथवा स्वयं उसकी सेनासे अलग हो जायेंगे। सरकारी सेनाओंमें अनुशासनके हाँआको यहाँ तक ले जाते हैं कि हुक्म होते ही अनुशासनके नाम पर सैनिक जैसे काम भी करने लगते हैं जो वीरपुरुषको शोभा नहीं देते; जैसे, निःशस्त्र लोगों पर शस्त्रोंसे हमला करना, स्त्रियों और बच्चों पर गोली चलाना, लोगोंके घर बरबाद करना, स्त्रियोंकी लाज लूटना वगैरा। हमारे देशमें सरकार विदेशी है और उसकी गुलामीसे स्वतंत्रता प्राप्त करनेका आंदोलन देशमें दिन-दिन जोर पकड़ रहा है। सरकार हमारे ही लोगोंकी सेना द्वारा स्वतंत्रताके आंदोलनको दबाकर देशको अपने अधीन रखना चाहती है। ऐसा करना उसे सन्ता और सुविधापूर्ण लगता है, क्योंकि अितने गोरे सिपाही वह यहाँ कैसे लाये? अनी स्थितिमें वह जिस बातकी खास सावधानी रखती है कि हिन्दुस्तानी सैनिकोंको आज्ञादीकी हलचलकी जरा भी हवा न लगे, वे देशके नेताओंके संसर्गमें जरा भी न आयें। जिसे अनुशासनका नाम दिया जाता है। परन्तु यह अनुशासन नहीं; यह तो अनुग्रामनका अतिरेक है। हम अनुशासन जरूर चाहते हैं, परन्तु ऐसा अनुशासन हरगिज नहीं।

फौजी सिपाहीमें हुक्म माननेके सिवा चरित्र या शिक्षाकी कोई आवश्यकता नहीं मानी जाती। शिक्षा तो उसके लिये बिल्कुल विरोधी समझी जाती है, क्योंकि शिक्षित मनुष्य बिल्कुल ग्रंथकी तरह थोड़ा ही काम करता है? और व्यसनी, लंपट, असंयमी और अुद्धत जीवनकी तो मानो जान-बूझकर उसे बाधत लगायी जाती है। लड़ाईमें किसी दिन उसे मरना है, इसलिये जब तक लड़ाई सिर पर आ न पड़े, तब तक वह मौज कर ले, बोलने-चालनेमें बीभत्स रसकी पराकाष्ठा तक पहुँच जाय,

असके 'लिखे' असे प्रोत्साहन दिया जाता है। आप स्वीकार करेंगे कि ऐसा चारित्र्यहीन मनुष्य सैनिकके नामको सुशोभित नहीं परन्तु कलंकित करता है।

सैनिक नामसे पुकारा जाना आपको बहुत पसन्द है और मुझे भी अच्छा लगता है। परन्तु जिस शब्दके साथ सरकारी सेनाके सैनिकका चित्र अितना अधिक जुड़ा हुआ है कि अुससे जिस सुन्दर शब्दकी बहुत कुछ सुन्दरता मारी गयी है और जिसमें दुर्गन्ध घुस गयी है। यहां तक कि हमारे स्वयंसेवक भी सैनिक नाम धारण करके जब गणवेश पहन लेते हैं, तब अुनके मनमें एक प्रकारका झूठा नशा आ जाता है, और वे ऐसा मानकर चलने लगते हैं कि लोगोंके साथ-तिरस्कार और अुद्धततासे—अर्थात् रोवसे ही पेश आना चाहिये। जिसलिखे हम सैनिकोंके सब अच्छे गुण तो ग्रहण कर लेंगे, मगर अनेक दुर्गन्धोंसे दूषित हुआ 'सैनिक' नाम न ग्रहण करना ही ठीक होगा।

जिस तरह अेकके बाद अेक नामोंका त्याग करने पर और अुनमें से बहुत प्रिय और प्रचलित 'सैनिक' नामको भी छोड़ देने पर अन्तमें हमारे लिखे 'सेवक' नाम बाकी रह जाता है। यह हमारा सच्चा वर्णन करनेवाला शब्द है। हम जो कुछ हैं और जो कुछ रहना चाहते हैं, अुसका यह सच्चा वर्णन है। जिसमें रोव नहीं है, अभिमान नहीं है, वड़प्पनका ढांग नहीं है।

यह तो नामका चुनाव हुआ। 'सेवक' शब्द सादा है और अभिमान, अुद्धतता और दंभादि दुर्गन्धोंसे मुक्त है। जिसलिखे हमने अुसे स्वीकार किया। परन्तु अुसे हमने जिम्मे-दारियोंसे, तकलीफोंसे, वचनेके लिखे स्वीकार नहीं किया है। जिन जिन नामोंका हमने त्याग किया अुन नामोंकी तस्तियां छाती पर लटकाकर चलनेमें हमें संकोच होता है और संकोच होना ठीक ही है; परन्तु अुनसे जो गुण सूचित होते हैं अुनका तो हमें अपनेमें विकास करना ही है।

हम 'आश्रमवासी' नामसे पुकारा जाना नहीं चाहते, परन्तु सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शरीर-श्रम, अभय, स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण, सर्वधर्म-समभाव आदि आश्रमके ग्यारह व्रतोंसे युक्त जीवन जीनेका आग्रह हमें जरूर रखना है। वैसा जीवन बनाये बिना हम सेवककी अपनी योग्यता और शक्तिको पूरी तरह कैसे विकसित कर सकते हैं? और यदि अधूरे मनसे काम करें, अुसमें अपनी पूरी शक्तिका अुपयोग न करें, तो फिर हम सेवक नहीं परन्तु बेगारी या गुलाम ही गिने जायेंगे।

जिसी प्रकार 'सत्याग्रही' और 'असहयोगी' नाम हमने धारण नहीं किये, परन्तु सत्याग्रह और असहयोगके महावर्मोंसे वचनेके लिखे हमने ऐसा नहीं किया। अपनी सेवामें हमें जनताके सारे अुत्पीड़कोंके विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोगके शस्त्रों द्वारा लड़नेको सदा तैयार रहना ही चाहिये। हमारी सेवाके फलस्वरूप लोग दो पैसे अधिक कमाने लगें, अितना ही हमारा ध्येय नहीं है। लोगोंमें अपने स्वाभिमान और स्वराज्यके लिखे अिन शस्त्रोंका अुपयोग करनेकी कुशलता और बहादुरी आये, यह हमारा मुख्य और पहला ध्येय है। जिसके सिवा, हमें अपनी सेवामें सदा सत्यका ही आग्रह रखना है; लोगोंकी कमजोरियोंका पोषण करना, अुनकी

खुशामद करना और अनुसे वाहवाही प्राप्त करना, किसी भी सच्चे या झूठे रास्तेसे अनुका नेतृत्व अपने हाथमें बनाये रखना—यह हमारी कार्य-पद्धति नहीं है। हमें तो सत्याग्रहीके नाते उन्हें सत्यके रास्ते लगानेमें अनुका रोप भी मोल लेनेको सदा तैयार रहना चाहिये।

हम 'सैनिक' नामसे दूर रहे, परंतु अपने सेवकपनमें हमें सैनिकके सारे अच्छे लक्षण समा लेने हैं। हमने जिसलिखे सेवक नामका आश्रय नहीं लिया है कि हम तालीमहीन, अनुशासनहीन, व्यवस्थाहीन, ढीले कदम अठानेवाले, खिन्न चेहरेवाले, ढीला बोलनेवाले, मनके अस्थिर और कायर बने रहना चाहते हैं।

हम जनताके केवल शिक्षक, पटवारी या कारकुन ही नहीं बनना चाहते। शांति-कालमें उसके लिखे खादी वगैराके केन्द्र या पाठशाला, विद्यालय अथवा आश्रम चलायें, परंतु उसके खातिर युद्ध छेड़नेका प्रसंग आ जाय तब पीछे हट जाय, ऐसे सेवक हमें नहीं बनना है। लड़ाईका मौका आने पर हम लोगोंको बहादुर बनायेंगे, अनुके आगे रहकर लड़ाईकी सारी मार सहेंगे। लोगोंकी हिम्मत न चले, लंबे अरसेकी गुलामीके कारण वे खड़े न हो सकें, ऐसे वक्त पर हम अनुके सैनिकोंके नाते अनुकी लड़ाइयां लड़ेंगे।

जिस प्रकार आश्रमवासी, सत्याग्रही, असहयोगी या सैनिक होनेका अभिमान हम नहीं करेंगे, सदा नम्र सेवक बने रहेंगे; परंतु हम जानते हैं कि अपने जीवनमें हम आश्रमवासी, सत्याग्रही वगैरा बननेका सतत प्रयत्न न करें, तो हम सच्चे सेवक कभी नहीं बन सकते।

प्रवचन ६१

सत्याग्रही खादी-सेवक

कल हमने सेवककी अपनी कल्पनाको स्पष्ट रूपमें समझनेका प्रयत्न किया। हमने देखा कि सच्चे सेवकका जीवन किसी नौकरी करनेवाले आदमीके जैसा ठंडा, आराम-वाला तथा सलामतीका नहीं हो सकता। वह सदा सज्ज सैनिक रहेगा, सदा सत्याग्रही रहेगा। जब देशमें स्वराज्यकी सर्वमान्य लड़ाई न हो रही हो, तब हम सेवक किसी भी रचनात्मक कार्यमें लगे होते हैं। परंतु यदि रचनात्मक कार्यकी अवधि कुछ वर्ष तक जारी रहती है, तो हम उपरोक्त विचारको अक्सर भूल जाते हैं।

जैसे दर्जी या मोचीका धंधा करनेवालेकी कमर झुक जाती है, मुनारकी आंगोंकी दृष्टि मन्द हो जाती है, गद्दी पर बैठकर व्यापार करनेवाले सेठोंके पेट बड़ जाते हैं, उसी तरह रचनात्मक काममें भी मनुष्यके ठंडा और सलामती चाहनेवाला बन जानेका खतरा रहता है।

ऐसा परिणाम आना ही चाहिये, सो बात तो नहीं है। धंधेवाले भी जाग्रत रहे तो पूरे तंदुरुस्त रहकर अपने धंधे कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिये। दर्जी और मोची

कुवड़े हो जाते हैं, जिसमें धंधेकी अपेक्षा अनुका अपना दोष ही अधिक होता है। यदि वे काम करनेके लिये अचित्त आसन सोच लें, अमुक समयके बाद सारे शरीरका व्यायाम हो सके असा दूसरा काम करते रहें, तो वे कुवड़े होनेसे जरूर बच सकते हैं।

अक्सर चरखा कातनेके शौकीन भी अतुसाहमें आकर घंटों बैठे बैठे लगातार कातते रहते हैं। यदि वे वर्षों तक असा करें तो उनकी भी दर्जियोंकी तरह कमर झुक जायगी अथवा उनके पैर वगैरा अवयव शक्तिहीन बन जायंगे। चरखेको देशमें राष्ट्रीय महत्व मिल गया है, वह स्वराज्यका शस्त्र बन गया है और हमारी राष्ट्रीय पताकामें विराजमान है, इसलिये वह ऐसे परिणामको आनेसे रोक नहीं सकेगा।

रचनात्मक काम करनेवालोंके विषयमें भी कहा जा सकता है कि वे ठंडे और ढीले पड़ जाते हों, तो जिसमें दोष उनके कामका नहीं, परंतु अनुका अपना है। स्वयं जाग्रत रहें तो वे ऐसे परिणामको आनेसे रोक सकते हैं। और यदि जाग्रत न रहें तो रचनात्मक कामका स्वराज्यके साथ कितना ही संबंध क्यों न हो, वह उन्हें ठंडा पड़नेसे रोक नहीं सकेगा।

अपूर दर्जी, मोची वगैराके धंधोंका जो अुदाहरण दिया गया है, वह रचनात्मक कार्य पर पूरा लागू नहीं होता। वे धंधे शरीरकी बनावटको ही बिगाड़ते हैं, परंतु रचनात्मक कार्य तो सचेत न रहने पर मनकी बनावटको भी बिगाड़ सकता है। उसके असरके साथ मेल खानेवाली तुलना ढूंढनी हो, तो भंगीकाम करनेवालोंकी हो सकती है। वह कितना उपयोगी, आवश्यक, पवित्र और सेवाका काम है? फिर भी हम देखते हैं कि मूढ़भावसे यह धंवा करनेवाले स्वच्छताकी भावना बिलकुल खो बैठते हैं, गंदगीके वारेमें मनुष्यको शोभा न देनेवाली सहनशक्ति बढ़ा लेते हैं। उन्हें अपने स्वाभिमानका भी भान नहीं रह पाता। इसी प्रकार ब्राह्मणका स्थान भारतमें अंचा माना जाता है, किन्तु अपना काम ज्ञानपूर्वक न करनेसे वे भी कैसे दीन भिक्षुक बन जाते हैं, इसका अुदाहरण भी लिया जा सकता है।

हमारे रचनात्मक कामोंमें कुछ काम आर्थिक प्रकारके होते हैं, कुछ शिक्षाके होते हैं, कुछ प्रचारके होते हैं और कुछ तंत्र-संचालनके होते हैं। ये सब काम ऐसे हैं, जिन्हें अच्छे ढंगसे व्यवस्थित करनेके लिये किसी न किसी प्रकारके तंत्र बनाने पड़ते हैं, रुपया अिकट्टा करना पड़ता है और खर्च करना पड़ता है, मकान और जायदाद खड़ी करनी पड़ती है तथा कार्यालय चलाने पड़ते हैं।

रचनात्मक कामोंमें प्रमुख माने जानेवाले खादीके कामको ही लीजिये। अन्य कोयी ग्रामोद्योगका काम करते हों तो उसे भी यही बात लागू होगी। हमने केवल अपने चरखे, पींजन और करघेसे प्रारंभ किया हो, तो भी यदि हमें इस विषयकी जानकारी होगी और आसपासकी परिस्थिति अनुकूल होगी, तो हमें चरखा वगैरा सरंजाम तैयार कराना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, काता जानेवाला सूत बुनवाना पड़ेगा। उसके लिये जुलाहोंको बसाना पड़ेगा, कपासका संग्रह करना पड़ेगा, खादी बेचनेकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लोगोंको कतायी, पिंजायी, बुनायी वगैरा सिखानेकी व्यवस्था

करनी पड़ेगी तथा अन्हें जिस कार्यका महत्त्व समझानेके लिये अुनके बीच घूमना पड़ेगा। अिन सब कामोंके लिये रुपया लाना पड़ेगा, कार्यालय खोल कर हिसाब और व्यवस्थाका काम सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा, कार्यालय तथा बुनाबीशाला, विद्यालय, कार्यकर्ताओंके निवास वगैराके लिये मकान बनाने पड़ेंगे। जिस कामके लिये कोअी संस्था या संघ खोलने पड़ेंगे, अुनमें अध्यक्ष, मंत्री वगैरा चुनने पड़ेंगे और वैतनिक सहायक भी रखने होंगे।

यह काम शुरू करते समय तो हमें स्पष्ट कल्पना होती है कि यह राष्ट्रकी रचना करनेका अेक कार्यक्रम है, स्वराज्यकी शक्ति बढ़ानेका कार्यक्रम है। परंतु ज्यों-ज्यों काम फैलता जाता है और अुसका व्यवहार-पक्ष बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों मूल कल्पनाके मंद पड़ते जानेकी और व्यवहारमें हमारे जकड़े जानेकी बहुत ज्यादा संभावना रहती है।

हम कातनेवालों और बुननेवालों वगैराके साथ, अुनकी शक्ति बढ़े और अुनमें स्वराज्यकी तमन्ना पैदा हो अिसके लिये, संपर्क बढ़ानेके साधनके रूपमें खादीकार्य शुरू करते हैं, परन्तु यह मुद्देकी बात भूलकर थोड़े ही समयमें हम अुन्हें केवल अपने कारीगर मानने लगते हैं, अुन्हें दो पैसे दिलानेवाला धंया जुटा दिया कि अुनके प्रति हमारा काम पूरा हो गया अैसा अल्पसंतोष कर लेते हैं। हमारा खादीका काम अुनके जीवनमें और अुनके गांवोंमें स्वराज्यकी हवा फैलानेके लिये है, यह बात भूलकर हम कुछ अैसा मानने लगते हैं कि शहरोंमें बहुत देशभक्त रहते हैं और अुन्हें अपनी देशभक्ति दिखानेके लिये खादीकी जरूरत है, अिसलिये अुन्हें खादी मुहैया करके देश-भक्तिमें अुनके सहायक बननेके लिये हम खादीका काम करते हैं।

वहांसे यदि मांग अधिक आती दिखायी दे, तो हम कारीगर बढ़ा देते हैं, सूत वगैराका हिसाब रखनेवाले होशियार मुनीम रख लेते हैं तथा चरखा वगैरा बनानेके लिये निपुण कारीगर बैठ देते हैं। लोगोंमें प्रचार करनेके लिये भी अैसे होशियार आदमी रखते हैं, जो अनेक युक्ति-प्रयुक्तियोंसे, रुपयेका लालच लगाकर, कातनेवालोंकी संख्या बढ़ा सकें। हमारा व्यवहार हमें विवश करता है कि हम देखकर होशियार कार्यकर्ता और होशियार कारीगर ही रखें। अिस तरह न रखें तो हमारी खादी खराब हो जाय, महंगी पड़े, आवश्यक मात्रामें अुसकी पैदावार न हो और अुसके ग्राहक नाराज हो जायं।

परंतु ये होशियार आदमी स्वराज्यके काममें भी होशियार हैं या नहीं, यह देखनेसे हमारा काम नहीं चलेगा। कोअी कार्यकर्ता यदि अैसा होशियार होगा, तो वह कातने-वालोंमें प्रचारके लिये जायगा और वहीं अड्डा जमा लेगा। अुनके बीचमें किसीने शराब-ताड़ीकी दुकान लगा रखी हो और वह अुनके जीवनको बरबाद कर रही हो, तो यह देखकर अुसका दिल अुबल अुठेगा। वह अुनसे यह व्यसन छुड़वानेके प्रयत्नमें लग जायगा। लोगोंको समझावेगा और कदाचित् दुकानके सामने सत्याग्रह करने भी बैठ जायगा। कोअी सरकारी सिपाही या दूसरा अधिकारी लोगोंको सताता या धूस-रिश्दत लेता पाया जाय, तो 'स्वराज्यका होशियार' सेवक तुरन्त अुससे टक्कर लेगा, लोगोंकी

रक्षा करके अनुकी शक्ति बढ़ायेगा। और किसे पता है कि जिस कारणसे वे अधिकारी उसे बांधकर जेलखाने नहीं पहुँचा देंगे ?

मान लीजिये कि जुलाहोंके वच्चे बहुत ही गंदे हैं, मैलसे उनके शरीरों पर फोड़े-फुंसी हो गये हैं और ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। माँ-बाप उन्हें साफ-सुधरे रखनेकी कला न तो जानते हैं और न ऐसा करनेकी उन्हें फुरसत है। स्वराज्यका होशियार कार्यकर्ता होगा तो उससे यह देखा नहीं जा सकेगा। वह तो वच्चोंको प्रेमसे नहलायेगा-धुलायेगा, उनके माँ-बापको वच्चोंकी सार-संभालकी कला सिखाने लगेगा। जुलाहे अधिक खादी बुनकर अधिक कमानेके लोभमें बालकोंको समय न देते हों, तो वह उन्हें थोड़े समयके लिये करघा एक तरफ रख देनेकी सीख देगा।

अब कार्यालयके संचालकने तो उन्हें अधिक सूत कतवा लाने और अधिक खादी बुनवा लानेको भेजा था। जिसके बजाय वे तो ऐसे काममें लग गये और कदाचित् वे अपनी प्रवृत्तियों द्वारा चरखे और करघेके काममें झुलटा विक्षेप भी खड़ा कर बैठे। हम खादीकार्यके केवल व्यावहारिक पहलूमें फंसे होंगे, तो स्वराज्यके ऐसे होशियार कार्यकर्ता हम चुन नहीं सकेंगे। हम तो ऐसे होशियार लोगोंको ही तरजीह देंगे, जो किसी भी तरह अधिक खादी बुनवा लायें अर्थात् जो बोलने-चालनेमें चतुर, बारीकीसे हिसाब करनेवाले और लोगोंकी तकलीफें देखकर आड़ी-टेंदी बातोंमें फंसेनेवाले भावना-प्रधान न हों। हम अपनेमें, अपने साथियोंमें, अपने सारे काममें और हमारे वातावरणमें स्वराज्यकी होशियारीको दूर रखेंगे, उसकी हंसी बुड़ायेंगे और व्यावहारिक होशियारीको ही महत्त्व देंगे।

जिससे हमारे कार्यमें, हमारी उत्पन्न की हुयी खादीमें, स्वराज्यकी सुगंध न आये, उससे हमारे गांवोंमें स्वराज्यकी हवा न फैले, तो जिसमें आश्चर्यकी कोझी बात नहीं। अन्तिम स्वराज्य सरकारके साथ बड़ी लड़ाइयाँ लड़नेसे भले ही आता हो, परंतु स्वराज्यकी शक्ति तो उपरोक्त छोटे-छोटे वीरकर्मोंसे — सत्याग्रहोंसे ही उत्पन्न की जा सकेगी। ऐसी तालीम जिन कार्यकर्ताओंको और लोगोंको मिली होगी, वे ही अंतिम लड़ाईमें भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। खादी वगैरा रचनात्मक कार्य भी हम इसीलिए करते हैं कि उन्हें करते हुये हम ग्रामजनताके बीच रहें और उसे स्वावलंबन तथा स्वदेशीके, स्वराज्य और सत्याग्रहके पदार्थपाठ सिखा सकें।

सत्याग्रही शिक्षक

खादी और ग्रामोद्योगकी तरह कुछ सेवक राष्ट्रीय शिक्षाके द्वारा रचनात्मक कार्य करना पसन्द करते हैं। जिसमें भी मूल बुद्देश्य तो उसके द्वारा स्वराज्यकी रचना करना ही है। जिसके लिये सेवकको अपना शिक्षाका काम जिस ढंगसे करना चाहिये कि उसके विद्यार्थियोंमें और ग्रामजनोंमें स्वराज्यकी शक्ति बढ़े। स्वराज्यका नाश करनेवाले जो तत्त्व हमारे जीवनमें हैं, उनका उसे विचार कर लेना चाहिये और उन सबको नष्ट करनेकी दृष्टिसे अपना पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिये।

आज शरीर-श्रम और उद्योग समाजमें नीचे माने जाने लगे हैं। जिसे देखो वही बिना मेहनत किये कमानेका रास्ता ढूँढ़ता है। और लोगोंकी यही मान्यता होगी है कि पाठशालायें बिना मेहनत किये कमानेकी युक्ति सिखानेके कारखाने हैं। यह चीज स्वराज्यके लिये बड़ी विघातक है। जिसलिये राष्ट्रीय शिक्षकको चरखे, करघे और दूसरे ग्रामोद्योगों तथा शरीर-श्रमके कामोंको अपने पाठ्यक्रमके मूल आधार-स्तंभ बनाना चाहिये।

गांवोंके उद्योग करनेवाले लोग देख-देखकर और अभ्याससे अपने-अपने धंधोंकी परंपरासे चली आ रही क्रियाओंको जानते हैं। उनके हाथ अतनी तालीम पाये हुये होते हैं। परंतु साथ ही उनकी बुद्धि तालीम पायी हुयी नहीं होती। जिसलिये किसान सीधी जुतायी कर सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि जुतायीकी तरह सीधी आरपार नहीं जा सकती। दूसरे सब उद्योग-धंधे करनेवालोंका भी यही हाल होता है। इसीसे किसान लोगोंमें यह मान्यता फैल गयी है कि उद्योग और बुद्धिमें सदा वैर होता है, अतः जिसे बुद्धि बढ़ानी हो उसे उद्योगको छूना ही नहीं चाहिये। अमी गलत मान्यताके कारण लोग अपने बच्चोंसे शिक्षाके भंडार जैसे अपने घरके धंधे छुड़वा देते हैं और उनकी बुद्धि बढ़ानेके लिये ही उन्हें केवल बैठे बैठे पुस्तकें पढ़नेकी पाठशालाओंमें भेजना पसन्द करते हैं। बच्चे पाठशालामें नियमित न जायं तो वे उन्हें डांटते हैं: 'पढ़ेगा नहीं तो घैलकी पूँछ मरोड़नी पड़ेगी' अथवा 'चाक घुमाकर घड़े अतारते रहना पड़ेगा' अित्यादि।

राष्ट्रीय शिक्षक जानता है कि आज सारी प्रजा उद्योगोंकी अंसी निन्दा करनी है। और समूची नयी पीढ़ी उद्योगोंमें विमुख हो रही है, यह बड़ीसे बड़ी राष्ट्रीय विपत्ति है। जिसलिये उसे अपना पाठ्यक्रम जिस ढंगसे बनाना चाहिये, जिससे यह प्रत्यक्ष देखा जा सके कि उद्योग बुद्धिको मन्द नहीं बनाते, किन्तु उसे विकसित करते हैं।

जिसके सिवा, राष्ट्रीय शिक्षक देखता है कि लोगोंमें यह विचार घर कर रहा है कि जैसे-तैसे स्वार्थ सिद्ध किया जाय और किसी भी अपायसे रुपया कमा कर अंश-आराम किया जाय। अंसे लोगोंमें स्वदेशीका प्रेम कैसे पैदा हो सकता है?

स्वराज्यकी शक्ति कैसे विकसित हो सकती है? जिसलिये उसे अपने पाठ्यक्रममें विद्यार्थियोंको स्वदेश-सेवा करनेके मौके हमेशा देते रहना चाहिये; यह विचार उनकी रग रगमें पैठा देना चाहिये कि जीवन सेवाके लिये है, भोग-विलासके लिये नहीं। जिसलिये उसे केवल पुस्तकें पढ़ाकर संतोष नहीं होगा। वह अनेक प्रकारके ग्रामसेवाके काम हमेशा करता रहेगा और उनमें अपने विद्यार्थियोंको साथ रखकर उन्हें वचनसे सेवा-जीवनका रस लगायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षक देखता है कि लोगोंमें अच-नीचके भेदका जहर जिस हद तक फैल गया है कि उससे सुलगी हुई अन्याय और द्वेषकी अग्नि देशकी स्वराज्य-शक्तिको जला रही है। जिसलिये उसे अपने विद्यार्थियोंको जिस ढंगसे तालीम देनी चाहिये कि उनके विचारोंमें वह जहर रहने ही न पाये। वे हरिजनों और दूसरी जातियोंका तिरस्कार न करें, अतना ही नहीं, परन्तु उनकी सेवाके अनेक काम करके उनका प्रेम सम्पादन करें तथा हिन्दू, मुसलमान वगैरा अलग अलग धर्मोंके लोगोंमें भी एक-दूसरेकी सेवा करके और एक-दूसरेके अच्छे गुणोंको ग्रहण करके भाभीचारा बढ़ायें।

राष्ट्रीय शिक्षक देखता है कि देशमें जहां-तहां भयका साम्राज्य फैला हुआ है। अंग्रेज सरकारने अपने राज्यकी जड़ें गहरी जमानेके लिये और जिस देशके लोगोंको बिना किसी रोक-टोकके चूसनेके लिये सेना, पुलिस और अदालतों वगैराके तंत्रों द्वारा लोगों पर आतंक बैठाकर उन्हें निःसत्व और भयभीत बना दिया है। लोगोंको हमेशा भयभीत रखकर थोड़ेसे आदमियोंने अतने विशाल खंडको अपने पंजेमें रख छोड़ा है। सब तरफसे उसकी प्रगतिको रोक रखा है। राष्ट्रीय शिक्षकको अपने पाठ्यक्रममें निर्भयताके गुणका विकास करनेकी कोशिश करनी चाहिये। जिसके लिये विद्यार्थियोंको गांवका पहरा लगाने वगैराकी तालीम देनी चाहिये।

परन्तु निर्भयताकी तालीम देनेका काम वह केवल अपनी पाठशालासे चिपटे रहकर नहीं कर सकता। जिसके लिये तो उसे गांववालोंका भी शिक्षक बनना चाहिये। लोगोंको उसे यह सिखाना चाहिये कि ऐसा सोचकर निराश होने और भयभीत दशामें रहनेकी जरूरत नहीं कि हथियार न होनेके कारण अन्यायों और जुल्मोंके विरुद्ध कैसे लड़ा जा सकेगा। सत्याग्रह, असहयोग तथा सविनय कानून-भंग अन्य सारे शस्त्रोंसे अधिक बलवान और कारगर हैं। ये शस्त्र ऐसे नहीं हैं, जिनका अप्रयोग शरीरबल वाले, राजसत्तावाले और धनसत्तावाले ही कर सकें। यदि हमारे हृदयमें स्वाभिमानकी गहरी भावना हो, ज्वलंत देशभक्ति हो, हम सत्य और न्यायके अपासक हों, तो हम अिन शस्त्रोंका अप्रयोग करनेके लिये हर प्रकारसे योग्य हैं। दैनिक जीवनके छोटे-छोटे प्रसंगोंमें दवे बिना या अदालतोंकी शरण लिये बिना हम सत्याग्रहके द्वारा लड़ लें, तो दिनोंदिन हमारा साहस बढ़ता जायगा, हममें आत्म-विश्वास आता जायगा और उस तालीमके परिणामस्वरूप हममें बड़े सामूहिक सत्याग्रह करनेकी शक्ति और कुशलता भी आ जायगी। लोगोंको यह शिक्षा देनेके लिये सच्चे राष्ट्रीय शिक्षकको अन्याय और जुल्मका मौका आने पर स्वयं उसका विरोध करनेके लिये सदा तैयार रहना

चाहिये। जिससे वह लोगोंको सत्याग्रह सिखायेगा और विद्यार्थियोंमें भी सत्याग्रहका बीजारोपण कर सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा स्वराज्यकी रचना करनेवाले सेवकके सर्वांग-संपूर्ण पाठ्य-क्रमकी सारी बातें मुझे आज गिनानी नहीं हैं। मैंने यहां जिस बातकी मोटी रूपरेखा ही दी है कि उसके मस्तिष्कमें कैसे तेज विचार होने चाहिये और कैसे पद्धतिसे उसे शिक्षाका काम करना चाहिये।

जिस कार्यमें शिक्षक यदि जाग्रत न रहे, सत्याग्रही न रहे, तो उसके शिथिल हो जाने, साधारण मास्टर बन जानेका पूरा खतरा है।

प्रथम तो यह स्पष्ट है कि उपरोक्त शिक्षा लेनेके लिये उसके पास बहुत ही थोड़े आदमी आयेंगे। लोगों पर असर डालनेवाले बल अतने जोरदार हैं कि वे प्रचलित प्रवाहमें बह जाते हैं। सच्ची शिक्षाको समझने और उसे प्राप्त करनेकी आज अन्हें हिम्मत कैसे हो सकती है? परिणामस्वरूप शिक्षक विद्यार्थियोंकी बड़ी संख्याके बिना घबराने लगता है और अपने मनमें तर्क करता है: “लोगोंको अच्छा लगने-वाला पाठ्यक्रम तैयार करके विद्यार्थियोंकी संख्याको आकर्षित करनेमें क्या हर्ज है? सरकार अथवा विश्वविद्यालयसे संबद्ध पाठशाला क्यों न चलायी जाय? विद्यार्थी मेरे पास आयेंगे तो मैं अन्हें प्रत्येक विषय द्वारा राष्ट्रीय विचार ही दूंगा।” अंता सोचकर वह अपनी शिष्यामें से बुद्धोंको छुट्टी देता है अथवा नाममात्रके लिये रखता है, अंग्रेजी भाषा जारी करता है और विश्वविद्यालयकी परीक्षाओंमें बैठनेमें विद्यार्थियोंको बाधा न आये, यह बात ध्यानमें रखकर वहांकी पढ़ाई पक्की कराने लगता है। लोगोंको नाराज न करनेकी दृष्टिसे हरिजनोंके लिये अपने द्वार बंद रखनेकी हद तक भी वह पहुंचता है।

विद्यार्थियोंके बढ़ने पर राष्ट्रीय विचार देनेकी ओसमें जो अुमंग थी, ओसे भी वह पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि अब ओसे अनेक शिक्षक रखने पड़ते हैं। वे सब ओसके पाठ्यक्रम पर अमल करनेकी योग्यतावाले ही होने चाहिये। यह हो सकता है कि ओसमें से अधिकांशको सपनेमें भी राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा स्वराज्यकी रचना करनेकी बात न सूझी हो।

साथ ही, ओसे अपना काम ओस प्रकार व्यापक बनानेके लिये बहुत लोगोंसे दान लेने पड़ते हैं, अन्हें अिकट्ठा करनेमें अपना सारा समय होमना पड़ता है और पग-पग पर अपने स्वराज्य-रचनाके अुद्देश्यको दबाकर दाताओंको राजी रखनेका ही प्रयत्न करना पड़ता है।

ओस प्रकार, मनुष्यमें अंसी होशियारी होगी तो वह अनेक विद्यार्थियों, अनेक शिक्षकों, अनेक मकानों और अनेक केन्द्रोंवाला अेक बड़ा तंत्र तो खड़ा कर सकेगा, परन्तु स्वराज्यकी रचनाका अुद्देश्य वह हवामें अुड़ा देगा। ओसके विद्यार्थी भी अन्य किसी पाठशालाके विद्यार्थियोंकी तरह श्रद्धा-विहीन, साहस-विहीन और किसी भी तरह पैसा

कमानेकी अच्छा रखनेवाले ही होंगे। लोगों पर ऐसी शिक्षा किसी भी प्रकारका अच्छा — स्वराज्यकी योग्यता बढ़ानेवाला — असर नहीं डाल सकेगी।

फिर भी, शिक्षकके मनमें अपने कामका विस्तार देखकर एक तरहका झूठा अभिमान रहा करेगा। उसमें खलल डालनेवाले अशांतिके मौकोंसे वह डरता रहेगा। सत्याग्रहोंके अवसर उपस्थित होने पर स्वराज्यके शिक्षकको शौर्य चढ़ना चाहिये, स्वराज्य-शिक्षाका ज्वार आया देखकर उसे अल्लास होना चाहिये; जिसके वजाय यह शिक्षक उस पर अफसोस करेगा, चिन्तामें पड़ जायगा और उस हवासे अपने कामको अलिप्त रखनेका प्रयत्न करेगा।

किसी भी पाठशालाको राष्ट्रीय कहने मात्रसे या अभ्यास-क्रममें राष्ट्रीय पाठोंवाली पुस्तकें रख देनेसे ही उसमें राष्ट्रीय हवा पैदा नहीं हो सकेगी और न उसके द्वारा विद्यार्थियोंके जीवनमें स्वराज्यकी रचना हो जायेगी। स्वराज्यकी रचना करनेवाली पाठशालाका पाठ्यक्रम पुस्तकोंमें बन्द न रहकर हमारे ग्राम-जीवनमें फैल जायगा। स्वराज्य-शिक्षक पाठशालाके कमरेमें बैठा रहनेवाला नहीं होगा, परन्तु ग्रामसेवाकी अनेक प्रवृत्तियाँ करनेवाला ग्रामसेवक होगा, स्वराज्यका सैनिक होगा और सदा सत्याग्रही रहेगा।

प्रवचन ६३

सत्याग्रहीके राजनीतिक दावपेंच

अब रचनात्मक कार्यके एक तीसरे ही प्रकारको देखें। वह है सरकारी और अर्धसरकारी संस्थाओंमें भाग लेनेका। वे संस्थाएँ सरकारी विधान-सभाएँ, नगर-पालिकाएँ, लोकल बोर्ड, स्कूल-कमेटियाँ, ग्राम-पंचायतें आदि हैं।

यह स्पष्ट है कि देशमें स्वराज्य हो तब तो सचमुच राज्यके मुख्य तंत्रकी अपेक्षा ये संस्थाएँ ही अधिक महत्वकी बन जाती हैं। लेकिन देश पर परचक्र चल रहा हो, तब यही संस्थाएँ जनताका काम करनेके वजाय उसके भीतर फूट, अधीर्षा आदि बढ़ानेवाली बन जाती हैं। इस कारण हमारे लिये अधिकतर अिन संस्थाओंके लालचसे दूर रहना ही अच्छा होता है।

हम विदेशी सरकारसे लड़ते आये हैं और सत्याग्रह करते रहे हैं, परन्तु उसमें हमारी जनताकी तालीम कच्ची रह जानेसे हम अभी तक सम्पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सके; अतः पर भी प्रत्येक लड़ाईसे सरकारकी जड़ें अच्छी तरह हिल जाती हैं और उसे अपनी सत्तामें से कुछ न कुछ अंश छोड़ना पड़ता है। राजकाजमें लोक-प्रतिनिधियोंको अधिकाधिक संख्यामें आने देना उसके लिये अनिवार्य हो जाता है। अलबत्ता, कभी वार तो वह अपनी सत्ताके बल पर खेल ही खेलती है, सत्ता

छोड़नेका सिर्फ दिखावा भर करती है और पंजेका ठेक नख ढीला करती है, तो दूसरे सारे नख अधिक गहरे घुसाती है।

फिर भी कभी-कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जब हम सीधी लड़ाई बन्द कर देते हैं; उस समय सरकारकी छोड़ी हुई सत्ताको हाथमें ले लेने जनताकी स्वराज्य-शक्तिको बढ़ा सकनेकी संभावना हमें दिखायी देने लगती है। ऐसी परिस्थितिमें वह कार्य ठेक रचनात्मक कार्यके रूपमें हाथमें लेनेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु दूसरे रचनात्मक कार्योंकी तरह जिसमें भी सेवकोंको सतत सावधान रहकर बारीक नजरसे यह देखते रहना चाहिये कि उनके कामसे लोगोंमें स्वराज्यकी योग्यता बढ़ती है या नहीं।

सेवाका यह क्षेत्र सेवककी दृष्टिसे स्वराज्यमें भी खतरनाक है, तब विदेशी राज्यमें तो उसे काजलकी कोठीरीमें घुसनेके बराबर ही समझना चाहिये। अत्यंत अंधे चरित्रवाले सेवक ही उसमें घुसकर कालिख लगे बिना बाहर निकल सकते हैं। वह राजनीतिक दावपेंच अथवा कूटनीतिका क्षेत्र है, बड़ा जुआघर है। जिस खेलका नशा सब नशोंसे बढ़ जाता है। दुनियाके जबरदस्त कूटनीतिज्ञ सदा उसमें अपना जाल बिछाकर मौजूद ही रहते हैं। राज्य विदेशी हो तब तो जिस राजनीतिक दावपेंचके खेलमें गंदगीकी हद ही नहीं होती।

जिस क्षेत्रमें घुसनेका प्रवेश-द्वार है चुनाव। जिसके समान रस्ताकशीवाला और गन्दा खेल दूसरा कौनसा होगा? केवल सेवा और चरित्रके बल पर उसे जीतनेकी हिम्मत हो, तो ही सेवक उसे स्वच्छ और शुद्ध खेल बना सकता है।

प्रवेश-द्वारमें दाखिल हुये कि सरकारी सत्ताकी कोई कुर्सी हमारे सामने आ जाती है। उस पर बैठ जाने पर सत्ताके मदसे मुक्त रहना आसान नहीं होता। जनताके प्रति तिरस्कार और अदृष्टता दिखाये बिना उस सत्तामदका आनन्द मनुष्यको आता नहीं। महत्त्वाकांक्षीके लिये वह आगे बढ़नेकी नसेनीकी ठेक सीढ़ी बन जाती है।

जिसके अलावा, विदेशी सरकार तो ऐसे कमजोर लोगोंको ढूँढ़ती ही रहती है। उन्हें पुचकार कर, बड़े पद पर बैठाकर अपनी भेदनीतिके पांसे फेंके बिना वह कैसे रह सकती है? हमारे राजनीतिक जीवनमें ऐसे बहुत अुदाहरण देखनेको मिल सकते हैं, जिनमें लोगोंने जनताकी सेवा करनेका दिखावा करके अपना मार्ग बनाया है और बादमें सेवाका वेश अुतारकर अपनी महत्त्वाकांक्षाओं पूरी करनेमें लग गये हैं। अितना ही नहीं, ऐसे भी अुदाहरण मिल जायेंगे, जिनमें लोगोंने प्रारंभ तो अच्छी सेवा-भावनासे किया था, परन्तु सत्तामदमें चूर होकर और भेदनीतिके जालमें फंसकर ये जनसेवक न रहकर सरकारके हथियार ही बन गये।

जो मनुष्य जिस हद तक गिरनेवाले न हों, उन्हें भी जिस क्षेत्रमें सतरा तो है ही। ठेक बड़े तंत्रका कारवार चलानेमें—सरकारके किसी व्यवस्था-विभागका अथवा ठेक नगर-पालिकाका ही नहीं, ठेक छोटीसी ग्राम-पंचायतका संचालन करनेमें—भी ठेक

प्रकारका रस लग सकता है। सार्वजनिक धनका लेन-देन अपने हाथों हो, कर्मचारी वर्ग पर अपना हुकम चलता हो, चपरासी सलाम करते हों, कारकुन कागजों पर हस्ताक्षर कराते हों, व्यर्थकी बातोंमें फाजिलवाजी चलाकर अके विभाग द्वारा दूसरे विभागको डांट-फटकार बतानेका खेल हो रहा हो—तो बितना रस भी साधारण मनुष्योंको नशा चढ़ानेके लिये काफी हो जाता है। जिस पर प्रजाजनमें कोबी खुशामद करनेवाले मिल जायं, किसी जान-पहचानवालेका छोटासा काम कर देनेका मौका मिल जाय, तो अन्हें जीवन धन्य हुआ जैसा लगता है।

साथ ही, अके और खतरा भी याद रखने लायक है। अैसे सरकारी तंत्र चलाने लगते हैं तब यह भी देखा जाता है कि अच्छे और समझदार आदमियोंको भी अुस तंत्रके लिये अके प्रकारकी सहानुभूति और ममता हो जाती है। वे जिस प्रकार कहने लगते हैं, “तंत्रमें कुछ अन्याय तो होते ही हैं। हमें तंत्रकी कठिनायी भी देखनी चाहिये। सबको संतोष देने लें तो तंत्र अके दिन भी नहीं चल सकता। पुलिसको अपराधोंका पता लगानेमें कुछ ज्यादाती तो करनी ही पड़ती है। किसानको हमें कुछ हद तक तो दवा हुआ रखना ही पड़ेगा। लोगों पर रोव जमानेके लिये हमें कुछ तो सख्ती रखनी ही होगी। हर बातमें लोगोंकी पुकार सुनने बैठें तो राज्य अके घड़ी भी न चले। राजनीतिक दावपेंचमें शुद्ध सत्यसे चिपटे रहना संभव नहीं। विरोधियोंके खिलाफ हमें कभी भेदनीति तो कभी दंडनीतिके दाव खेलने ही चाहिये, अित्यादि।”

जो विदेशी नौकरशाहीके अधीन अैसे काम करने लगते हैं, अुनके मनमें अैसे विचार भी आने लगते हैं, “अंग्रेजोंका दावा है कि राज्यतंत्र अुन्हींको चलाना आता है, हम हिन्दुस्तानियोंको नहीं आता। अब हम बता देंगे कि हम भी अुसमें होशियार हैं। हम भी लोगों पर रोव डाल सकते हैं। क्या हम नहीं जानते कि कुछ न कुछ आतंकके बिना राज्य चल ही नहीं सकता? अंग्रेज अपने मनमें चाहते हैं कि हम ढीले-ढाले और अकुशल सिद्ध हों, परन्तु अुनकी अिच्छाको हम मिट्टीमें मिला देंगे। वे राज्य-कोषमें घाटा ही रखते थे, हम बचत करके दिखा देंगे। फिर भी हम अैसी युक्तिसे वजट बनायेंगे कि राज्यकर्मचारियोंको अधिक आराम और अधिक वेतन मिले। अपराधों और दंगे-फसादोंमें हम अंग्रेजोंसे ज्यादा होशियारी और सख्तीसे काम लेकर बता देंगे। ये लोग समझते होंगे कि हम अति अुत्साहमें आकर जैसे भाषण देते थे वैसे ही सुधार करने लग जायंगे, कठिनायियोंमें फंस जायंगे और अन्तमें हंसीके पात्र बनकर अपने ही हाथों अपनी अयोग्यता साबित करेंगे। परन्तु हम अैसे भोले नहीं। क्या हम नहीं जानते कि राजकाज-संवंधी सुधारोंके आम जल्दी नहीं पकते? हम राजकाजका स्तर निश्चित रूपसे पहले जैसा ही रखेंगे और फिर भी हमें अैसी युक्ति करना अच्छी तरह आता है जिससे लोगोंको यह महसूस न हो कि हम सुधार नहीं कर रहे हैं, अित्यादि।” जो सेवक अैसे विचारोंमें वह जाता है, अुसे नौकरशाहीके रास्ते लग जानेमें कितनी देर लग सकती है? अपना लक्ष्य भूलकर दूसरे ही खेलमें लग जानेमें अुसे कितनी देर लगेगी?

राजनीतिक दावपेंचका काम ही ऐसा है कि लोगोंको यह बतानेकी अपेक्षा कि प्रजाकी सेवा कितनी हुयी अथवा स्वराज्य कितना पास आया, हममें यह बतानेका अुत्साह अधिक होता है कि हम भोले नहीं, कच्चे नहीं, निर्बल नहीं, अकुशल नहीं, सचकी पूछ पकड़कर बैठे रहनेवाले नहीं, परन्तु जमाना देखे हुये हैं, सबको जेबमें रख लेनेवाले हैं और होशियार राजनीतिज्ञ हैं। जिस बातका केवल हमें अुत्साह ही नहीं चढ़ता, बल्कि सच्ची देशभक्ति और सच्ची सिद्धान्त-निष्ठा भी हमें ऐसा करनेमें ही मालूम होती है। हम सोचते हैं: “हम शासन-तंत्र पर अधिकार करके स्वराज्यका ही काम करना चाहते हैं, परन्तु हम जानते हैं कि स्वराज्यकी रचना घरमें बैठकर चरखा चलाने या हाथकुटे चावल खाने या सत्य-अहिंसाका जप जपनेसे ही नहीं होगी। भावुक बनकर सिद्धांतोंको जहां-तहां सामने लायेंगे, तो सरकारके साथ संघर्षमें आकर हाथमें आभी हुयी सत्ता जरासी देरमें खो बैठेंगे और फिर चरखा कातने लगेंगे। जिसके अलावा, सुधार करनेकी जल्दी मचायेंगे तो समाजके प्रभावशाली वर्गोंमें हम अप्रिय बन जायेंगे और हमें तो चुनावोंके समय फिर अुन्हींके मुंहकी तरफ देखना होगा। जिसलिये जिस तरह हमारा काम नहीं चल सकता।”

स्वराज्य-रचनाका प्रयत्न करनेवाले सेवकोंको कैसे कैसे चक्करोंमें फंस जानेका खतरा है, जिसकी मैंने आपको थोड़ी कल्पना दी है। संपूर्ण स्वराज्य भोगते हुये भी जिनमें से किसी न किसी चक्करमें फंस जानेसे बचना आसान नहीं है, तब आज गुलामीके तंत्रमें तो पृष्ठना ही क्या? सच्चे सेवक यदि जिस धैर्यमें कदम रखेंगे तो यह दृढ़ संकल्प करके ही रखेंगे कि हमें अुसके किसी गन्दे खेलमें भाग लेना ही नहीं है। हम तो जिस पुरानी किन्तु मजबूत मशीनको जुल्म और अन्याय करनेवाली न रहने देकर अुसका सारा रुख ही बदल डालेंगे और अुसे जनताकी सेवामें लगा देंगे; हमें अुसके द्वारा गांवोंको स्वाभिमानी, बहादुर, सत्याग्रही और स्वशासन भोगनेवाले बनाना है; ग्रामोद्योगोंको जीवनदान देना है; शिक्षाकी रकी हुयी गंगाको बहाकर गांव-गांवमें अुसका पवित्र जल पहुंचाना है; व्यसन, वृण और भयभीत दशासे लोगोंका अुद्धार करना है। जिस प्रकार यदि विश्वास हो कि हम स्वराज्यकी रचना कर सकेंगे और दीन-दलितोंको स्वराज्यकी गरमी पहुंचा सकेंगे, तो ही सेवकोंको जिस खतरेवाले काममें पड़ना चाहिये। वहां जाकर हमें अपने अटल लक्ष्य जैसे सिद्धान्तों पर दृढ़ रहना चाहिये। यह देखते ही कि जनताको स्वराज्यकी गरमी पहुंचानेके हमारे काममें रुकावट डाली जा रही है, हमें किसी भी समय सत्याग्रहका हथियार अुठा लेनेको तैयार रहना चाहिये। यह बनियाजी हिसाब हरगिज नहीं लगाना चाहिये कि यहां रहकर कुछ अच्छा काम हो सकता है, सत्याग्रहका शस्त्र अुठानेसे वह बन्द हो जायगा और फिर घर जाकर चरखा कातनेमें समय बिताना पड़ेगा, अथवा जेलमें बैठकर कीमती वर्ष बरबाद करने पड़ेंगे। जिस बातकी सावधानी रखेंगे तो ही हमारा राजनीतिक खेलमें अुतरना सार्थक होगा। तो ही हमारा राजनीतिक खेल स्वराज्यके अेक रचनात्मक कार्यकी गिनतीमें आ सकेगा।

जब तक यह महसूस होगा कि राजनीतिक खेलमें पड़कर अिनमें से कोजी काम नहीं हो सकता — स्वराज्यकी रचना नहीं हो सकती, तब तक अेक सत्याग्रही कार्यकर्ता कभी अुस खेलमें अुतरनेको तैयार नहीं होगा। शासन-तंत्रके आकर्षक ठाट-वाट अुसे कभी मोहित नहीं कर सकेंगे। वह तो जनताके वीच घुस जायगा, अुसके भीतर स्वराज्य-शक्तिका निर्माण करता रहेगा और अुसमें सत्याग्रहकी वीरता प्रेरित करता रहेगा। अुसका काम देशमें बहुत प्रसिद्ध नहीं हो, या अुसे जल्दी अपने काममें सफलता नहीं मिले, तो वह अधीर नहीं होगा। राष्ट्रीय कांग्रेसके हमारे सर्वश्रेष्ठ नेताओंकी मनोवृत्ति अैसी होनेके कारण ही वे राजनीतिक खेलमें जब-तब कूद नहीं पड़ते। दूसरे लोगोंको अुसमें किसी भी अुपायसे घुस कर जो थोड़ी-बहुत सत्ता मिल जाय अुसे हाथमें ले लेनेका लोभ रहा ही करता है। राष्ट्रीय कांग्रेसमें यह सत्ता लेनेकी ताकत होने पर भी वह अुसकी तरफ देखती तक नहीं, अिससे वे विचारमें पड़ जाते हैं। परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस तो तभी अिस तरफ मुड़ती है जब अुसे विश्वास हो जाता है कि अुसमें पड़नेसे राज्यतंत्रको चोटी पकड़कर स्वराज्य-रचनाके कार्यमें लगाया जा सकेगा; और जब वह अिस दिशामें मुड़ती है तब राज्य चलानेका अुसका ढंग, अुसका जोश, अुसके कामका अूँचा स्तर — सब अलग ही नजर आते हैं।

प्रवचन ६४

सत्याग्रही नेता

अब हम अपने रचनात्मक कार्यके अेक चौथे क्षेत्रका विचार करें। अिसमें भी सेवक यदि सदा तैयार — सदा सत्याग्रही न रहे, तो अुसके अनेक प्रकारसे अुलटे रास्ते लग जानेका बड़ा खतरा है। यह कार्य है हमारी राष्ट्रीय कांग्रेसका तंत्र चलानेका।

हमारी कांग्रेस दुनियाके अितिहासमें अेक वेजोड़ संस्था है। अुसका अुद्देश्य हमारी मूक जनताको प्राणवान और स्वराज्य भोगनेवाली बनाना है। अुसका व्रत सत्य और अहिंसाके मार्गसे कभी विचलित न होनेका है। राजनीति या और किसी मामलेमें वह गंदा खेल कभी नहीं खेलना चाहती। अिसलिये अुसके साथ दगा-फरेब करनेवालोंका हमेशा भंडाफोड़ हो जाता है। वह स्वराज्यके लिये किसीके घर रौने या भीख मांगने नहीं जाना चाहती; बल्कि सत्याग्रहका युद्ध छेड़कर देशकी आजादी हासिल करना चाहती है। अिसके लिये वह धीरजसे रचनात्मक काम करके जनताको सत्याग्रहका युद्ध करनेकी तालीम दे रही है। अिसके लिये हर प्रान्त, हर जिले, हर तहसील और देशके सात लाख गांवोंमें देशभक्तिकी भावनासे भरे हुअे सच्चे वीर सत्याग्रही और तालीम पाये हुअे सेवकोंका जाल बिछा देनेका अुसका अविरत प्रयत्न चल रहा है।

अिस दृष्टिसे राष्ट्रीय कांग्रेसने सारे देशमें अपनी समितियां स्थापित की हैं; तथा खादी, ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा, मद्य-निषेध, किसान-सेवा, मजदूर-सेवा, हरिजन-सेवा

वगैरा अनेक रूपोंमें रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्थाओं भी फैलायी हैं। कांग्रेसकी समितियां लोगोंके राजनीतिक अधिकारोंकी सदा रखवाली करती हैं, स्वराज्यके लिये सत्याग्रहकी लड़ाधियां लड़ती हैं और विदेशी सरकारका पंजा देश पर दिन-दिन ढीला बनाती हैं। जिसके सिवा, विविध रचनात्मक कार्य करनेवाले सेवक लोगोंके बीच गांवोंमें जाकर बसते हैं और विदेशी राज्यके रहते हुये भी अन्हें स्वाश्रय, स्वदेशी और स्वराज्यका स्वाद चखना सिखाते हैं, अन्हें सत्याग्रह-युद्धकी तालीम देते हैं, अुनकी निराशा और भयको मिटाकर अुनमें जिस आशा और साहसका संचार करते हैं कि हम सत्याग्रहके शस्त्रसे अपना स्वराज्य अवश्य ले सकेंगे।

हमने दूसरे रचनात्मक कार्योंके संबंधमें देख लिया कि यह काम केवल कारकुनों या गुमास्तोंसे नहीं हो सकता, परंतु सच्चे सत्याग्रही सेवकोंसे ही हो सकता है। किसी प्रकार कांग्रेसकी समितियोंका काम भी सदा सज्ज रहनेवाले तथा सदा-सत्याग्रही सेवक ही कर सकते हैं। अुसमें भी यदि सेवक जागता न रहे, अपने सत्याग्रह-शस्त्रकी धारको तेज न रखे, तो अुसके कामके निःसत्त्व बन जानेका बड़ा खतरा है।

समितियोंका अेक बड़ा काम है कांग्रेसके सदस्य बनानेका। सेवक यदि गंभीर नहीं होंगे तो वे सदस्योंके नामोंसे जैसे-तैसे रजिस्टर भर देनेका ही खयाल रखेंगे, वैतनिक कर्मचारी रखकर सदस्य बनानेका काम फैलायेंगे, शायद सदस्य-शुल्क भी बालाबाला भरकर लोगोंसे, अन्हें समझाये बिना ही, हस्ताक्षर करा लेंगे। परंतु सेवक यदि सच्चे सत्याग्रही होंगे, तो वे सोचेंगे कि समितिके कार्यालयमें नामोंसे भरे रजिस्ट्रोंके ढेर पड़े होंगे तो भी अुससे सरकार डर नहीं जायगी। वे कम सदस्य बननेकी परवाह नहीं करेंगे, परंतु अेंसे लोगोंको ही सदस्य बनायेंगे, जो स्वराज्यके मंत्रको समझ चुके हैं। वे यह समझेंगे कि सदस्य बनाना कांग्रेसका संदेश फैलानेका ही अेक कार्यक्रम है। जिन्हें वे जिस ढंगसे सदस्य बनायेंगे, अुनसे समय समय पर मिलते-जुलते रहेंगे, अुनकी सेवा करते रहेंगे, अुनके हकोंकी रखवाली करते रहेंगे और अुन्हें स्वराज्यके लिये कुछ करनेकी, बलिदान देनेकी तालीम देंगे। अेंसे सदस्योंके बल पर ही अुन्हें और कांग्रेसको किसीके साथ भी लड़ायी छेड़नेकी हिम्मत हो सकती है।

समितियोंका दूसरा काम चुनाव करनेका है। किसी समय समितियोंके चुनाव बिना रस्साकशीका खेल थे। आज समितियां अितनी समर्थ हो गयी हैं कि वे देशकी राजनीति पर असर डाल सकती हैं और जब चाहें तब ग्राम-पंचायत और लोक-बोर्डोंसे लेकर सरकारी विधान-सभाओं तक पर कब्जा कर सकती हैं। अिसलिये अुनके चुनावोंमें दिनोंदिन रस्साकशी बढ़ती जा रही है। अिसलिये अुनमें गन्दी युक्तियां प्रयत्न न करें, जातियों और वर्गोंके बीच वैरभाव न फैलाया जाय, अिसकी नावधानी करना पहले जैसा आसान नहीं रहा है।

सेवकोंके सामने अुसमें वह जानेका बहुत बड़ा प्रलोभन होता है। अुनका मन अैसी ललचानेवाली दलीलें करेगा : "अधिकार हाथमें आये बिना मैं स्वराज्यका

काम नहीं कर सकूंगा और जहां सभी गलत रास्ते अपनाते हों वहां मैं सत्याग्रहसे ही चिपटा रहूंगा तो चुनाव कभी जीत नहीं सकूंगा।”

परन्तु असा सेवक अधिकार प्राप्त कर लेगा, तो भी लोगोंमें उसके विषयमें कैसा विचार बनेगा? अधिकसे अधिक लोग यही कहेंगे, “हमारा नेता बड़ा युक्ति-वाला है। मौका पड़ने पर वह सच-झूठ देखने नहीं बैठेगा; किसी भी युक्ति-प्रयुक्तिसे सरकारको फंसायेगा और हमारा काम कर आयेगा।” सेवकोंके विषयमें ऐसे विचार लोगोंमें फैल जायं, तो उनकी सत्याग्रहकी शक्ति हरगिज नहीं बढ़ेगी। और कांग्रेसको तो उसी शक्तिको बढ़ाना है। सच्चे सत्याग्रही सेवक तो अपनी सच्चायी, चरित्र, सेवा और सत्याग्रहके शौर्यकी प्रतिष्ठा पर ही आधार रखेंगे। असा करते हुए यदि चालाक लोग उन्हें हरायेंगे, तो भी वे सेवक बने रहकर लोगोंकी लड़ावियां लड़ते ही रहेंगे। वे सच्चे होंगे तो जनता स्वयं ही उन्हें पहचान लेगी। वह समझ लेगी कि “सत्याग्रहकी लड़ावियां लड़े बिना धोखेवाजी और चालवाजीसे स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी; और सत्याग्रहकी लड़ावियोंमें हमारा पथ-प्रदर्शन करनेवाले तो यही सेवक हैं।” और उसे जरूरत होगी तो अगले चुनावमें वह ऐसे सेवकोंको सत्ताके पदों पर बैठायेगी।

चुनावकी धांधलीमें परस्पर निन्दा, कुप्रचार, वैरभाव फैलाना आदि मार्ग तो सत्याग्रही सेवक ले ही नहीं सकते। होशियार चुनाववाज हलके मनसे जिस बात पर मुस्करा कर कहते हैं: “यह तो दो दिनका खेल है। हमारे मनमें कोई वैरभाव नहीं है। परन्तु लोगोंके सामने तेज जोशीला भाषण दिये बिना क्या चुनाव जीता जा सकता है?” सत्याग्रही सेवकको चुनाव हार जाना मंजूर होगा, मगर असा भयंकर खेल खेलना मंजूर नहीं होगा। वह जानता है कि खेलमें बोया हुआ जहर प्रजा-शरीरमें से आसानीसे नहीं निकाला जा सकता। मनुष्य-मनुष्यमें, जाति-जातिमें और वर्ग-वर्गमें जिस प्रकार घुसे हुअे चुनावके जहरसे देशके शहर और गांव दोनों सड़ गये हैं और जिसका लाभ विरोधी दल बराबर भुठा रहे हैं।

चुनावमें जीतने और मुख्यमंत्री बगैराका अधिकार मिल जानेसे तो सेवककी जिम्मेदारी अकदम बढ़ जाती है। कांग्रेस कोई विदेशी सरकारकी नौकरशाही नहीं है कि बड़े वेतन लेकर आराम करने, कुर्सी-टेबल पर बैठकर किये जानेवाले काम करने और लोगोंकी सलामें लेनेमें ही अधिकारका कर्तव्य पूरा हुआ मान लिया जाय। वह तो जनताके लिये सदा लड़नेवाली, उसके भीतर सदा स्वराज्यकी रचना करनेवाली तथा सत्य-अहिंसाके ध्येयको अपनानेवाली महान संस्था है। उसका अधिकारी न खुद चैन लेगा, न किसीको लेने देगा; जनताके हक और स्वराज्यके लिये वह सदा सत्याग्रहका जामा पहने ही रहेगा; सत्य-अहिंसाके सिद्धान्तको अपने जीवनमें लगनके साथ अुतार कर अपनी योग्यता और अपनी कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बढ़ायेगा; जनताकी शक्ति बढ़ानेवाले रचनात्मक कार्योंके तत्त्व अपने जीवनमें लगनसे दाखिल करेगा और लोगोंमें ऐसे काम बेगसे जारी करेगा।

परंतु ठंडे आदमी चुनाव जीतकर अधिकारारूढ़ हुये कि चादर तानकर सो जायेंगे। वे सोये कि जहां तक उनके विभागका संबंध है वहां तक कांग्रेसको भी मुला देंगे।

असलमें अन्होंने कांग्रेसको पहचाना ही नहीं है। उसके सिद्धान्तों और कार्य-पद्धतिमें शायद ही उनकी श्रद्धा होती है। वे कदाचित् दिखावेके लिये खादी पहनेंगे, मगर चरखेको विववाओंका औजार मानेंगे। ग्रामोद्योगोंकी वे हंसी बुड़ावेंगे और अपने दिमागमें यही विचार बनाये रखेंगे कि मशीनोंके बिना देशका बुद्धार नहीं होगा। कांग्रेसके राष्ट्रीय शिक्षाके विचारोंका भी वे मजाक ही बुड़ावेंगे। वे रचनात्मक कामकी और उसे करनेवालोंकी, अन्हें भगत कहकर, सदा खिल्ली बुड़ावेंगे और अपने विभागकी भूमिको विनजुती ही रहने देंगे।

अनुके बंधोंको देखें तो अन्हें भी वे कांग्रेसके सिद्धान्तोंका कोअी स्पर्श नहीं होने देंगे। किसानों, मजदूरों और हरिजनों आदि दलित वर्गोंके साथ अपने संबंधोंमें वे अपमान, अन्याय और शोषणका व्यवहार जारी रखेंगे। वे यही मानकर आचरण करेंगे कि "ये लोग कभी सुधर ही नहीं सकते, उनका दवा रहना ही अच्छा है।" अंसी स्थितिमें वे किसानों, मजदूरों और हरिजनोंमें कांग्रेसकी प्रवृत्तियां तो चलाने ही क्यों लगे? और यदि दूसरे लोग अंसा करनेका प्रयत्न करेंगे, तो वे अपने विभागकी हृद तक तो अधिकारके बल पर अन्हें जरूर दवा देंगे।

हिन्दू-मुस्लिम-अेकताके बारेमें वे सदा अश्रद्धा रखेंगे। इस संबंधमें पास किये गये कांग्रेसके प्रस्तावोंको वे दिखाने भरके लिये मानेंगे। तब फिर साम्प्रदायिक दंगोंके समय वे साम्प्रदायिक जहरसे प्रभावित हुअे बिना कैसे रह सकते हैं?

सत्य-अंहिसाके कांग्रेसके ध्येयोंको तो वे मानने ही क्यों लगे? वे यों कहकर अन्हें हंसीमें बुड़ा देंगे कि "ये तो साधु-संतोंके सूत्र हैं, ये राजनीतिके सूत्र नहीं हो सकते।" वे यह माननेकी हृद तक भी चले जायेंगे कि सरकार और दुनियाको धोखा देनेके लिये कांग्रेसके चतुर नेताओंने अिन सिद्धान्तोंको प्रस्तावमें रख दिया है। वे यह देख ही नहीं सकेंगे कि अिनके अल्प पालनसे भी कांग्रेस और जनताकी शक्ति कितनी बढ़ी है। वे अंसे भ्रमोंमें पड़े रहेंगे कि कांग्रेस हर वक्त सरकारको जो झुकाती है अुसका कारण जनबल नहीं है; सरकार झुकती है अुसे तंग करनेसे, अुसके साथ छल-कपट करनेसे और सभाओं तथा अखबारोंकी फुफकारोंसे। सत्याग्रहकी लड़ाअियां लड़ना हमें और लोगोंको आ सकता है, अुतनी हिम्मत बढ़ा लें तो ही किसी दिन स्वराज्य हासिल किया जा सकता है, और अिन लड़ाअियोंका मूल आधार सत्य और अंहिसाका पालन ही है—चतुराअी और छल-कपट हरगिज नहीं, यह देखने और समझनेको वे कभी तैयार ही नहीं होंगे।

अंसे अधिकारी कांग्रेस जब सामूहिक सत्याग्रहकी लड़ाअियां छेड़ेंगी, तब सुवि-प्रयुक्त करके अधिकारसे खिसक जानेकी कोशिश करेंगे; अथवा लाचार होकर, लोक-लाजके खातिर, समाजमें अपना नाम बनाये रखनेके लिये अुनमें भाग लेंगे और अुस कारणसे जेलमें जायेंगे तो वहां बड़े दुःखमें दिन बितायेंगे, कांग्रेसकी कार्य-पद्धतिकी निंदा

करेंगे, नेताओंकी भूलें गिनाते रहेंगे और नेताओंने लोगोंकी शक्ति देखे बिना ही अंधापन किया है आदि चर्चाओंमें समय बितायेंगे। जिस शंकाका हल उन्हें कभी मिलेगा ही नहीं कि जेलमें पड़े रहकर रोटियां खानेसे सरकार कैसे झुकेगी। असा करते-करते उनका मन दिनोंदिन निर्वल होता जाय और कभी कभी चाहे जैसी शर्तें लिखकर बाहर निकलनेकी भी पैरवी करे तो क्या आश्चर्य है ?

यद्यपि हमारे लोगोंमें कांग्रेसके लिये बड़ी भक्ति है, फिर भी उसके ध्येय और कार्य-पद्धतिके विषयमें, उसकी अिन मान्यताओंके विषयमें बड़ा अविश्वास है कि हमें रचनात्मक कार्य द्वारा लोगोंका बल बढ़ाना है, उस बलके द्वारा सत्याग्रहकी लड़ाई लड़नी है और उससे स्वराज्य जीतना है। जिससे कांग्रेसके जिम्मेदार कार्यकर्ताओंके जीवनमें भी अपरोक्त दोष आये बिना नहीं रहते। सचमुच, जिस वारेमें सेवकोंको गफलतमें कभी नहीं रहना चाहिये।

जिसमें शक नहीं कि समितियां कांग्रेसकी सबसे अधिक प्रत्यक्ष रचनात्मक प्रवृत्ति हैं, कांग्रेसके अर्थात् जनताके समूचे विशाल शरीरमें रक्तसंचार करनेवाले हृदयके जैसी हैं। परन्तु कब ? तभी जब उनके अधिकारी समितियोंके कार्यालय ही चलाकर संतोष न मानते हों, परन्तु कांग्रेसके वीर सत्याग्रही सैनिक बनकर सदा सज्ज रहते हों, अपने अिलाकेमें रचनात्मक कार्योंका जाल बिछाकर सदा जनताका निर्माण करते हों, उसे सदा स्वराज्यके मंत्र देते हों और उसके स्वाभिमान तथा अधिकारोंके लिये सत्याग्रही लड़ाइयां लड़ते हों।

परन्तु यदि समितिका अर्थ केवल चुनाव जीतना, वैतनिक कर्मचारियों द्वारा सदस्य बनाना, कार्यालय चलाना और विशेष त्यौहारों पर झंडा फहरानेकी रस्म अदा करना ही हो, तो वह कांग्रेसका हृदय हरगिज नहीं है — फिर भले ही उसका कार्यालय कितना ही अच्छा हो और उसमें कितने ही अच्छे नोट-पेपरों पर पत्र-व्यवहार किया जाता हो और उसने भव्य कांग्रेस-भवन भी खड़ा कर दिया हो।

समितिका अर्थ कार्यालय नहीं, परन्तु कांग्रेसकी लड़ाईकी छावनी है। वहां सेवक सदा सजग रहकर जनताके अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिये तैयार रहेंगे, अन्यायोंके विरुद्ध छोटे और बड़े, स्थानीय और देशव्यापी, व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रहोंकी योजना बनाई जाती होगी और लड़ाइयां छेड़ी जाती होंगी। लोगोंको सत्याग्रहकी तालीम देनेके लिये उन समितियोंके पथ-प्रदर्शनमें जगह जगह रचनात्मक कार्य किये जायेंगे। और रचनात्मक कार्यके केन्द्रोंका अर्थ केवल खादी बित्यादिके कार-खाने या दुकानें नहीं, परन्तु जनताकी सत्याग्रह-शक्ति बढ़ानेवाले तालीमखाने होगा। वहां सेवकों और जनता दोनोंमें जिस बातका ज्ञान फैलाया जायगा कि स्वराज्य क्या है और उसे कैसे लाना है। यह सच्चा रचनात्मक कार्यक्रम है। ऐसी समितियां चलायी जायं और ऐसे रचनात्मक काम किये जायं, तो ही उनसे स्वराज्यकी गरमी निश्चित रूपसे पैदा होगी।

આત્મ-રચના અથવા આશ્રમી શિક્ષા

ગ્યારહવાં વિભાગ

આત્મવલ

सार्वजनिक जीवनमें सिद्धान्त हो सकते हैं?

हम रोज प्रार्थनामें आश्रमके अिन ग्यारह व्रतोंका पाठ करते हैं:

१. सत्य, २. अहिंसा, ३. अस्तेय, ४. अपरिग्रह, ५. ब्रह्मचर्य, ६. अस्वाद, ७. शरीर-श्रम, ८. अभय, ९. स्वदेशी, १०. अस्पृश्यता-निवारण, ११. सर्वधर्म-समभाव।

ये मनुष्य-जीवनके सच्चे सिद्धान्त हैं। हमारे जीवनमें यदि अिन सिद्धान्तोंकी मुगंघ निरंतर महकती न रहे, तो हम मनुष्य कहलानेके अधिकारी नहीं, अँसी हमारी श्रद्धा है।

मनुष्य सनातन कालसे अिन सिद्धान्तोंके वारेमें अँसी श्रद्धा रखता आया है। आज भी चाहे जिस देशमें जायं, वहाँके लोग किसी भी धर्म और आचार-विचारको मानते हों, सम्य और मुसंस्कृत हों या पिछड़े हुअे हों, परन्तु वे अिन्हीं सिद्धान्तोंके आगे सिर झुकाते दिखायी देंगे। क्या अिससे यह सूचित नहीं होता कि यह संसारके सभी युगों और सभी देशोंके मनुष्योंके अनुभवकी आवाज है?

हम अिन सिद्धान्तोंका पालन कर सकते हों या कमजोरीके कारण न कर सकते हों, परन्तु अन्तरात्मा तो लगातार यही गवाही देती है कि मानव-जीवनमें यदि कोअी सिद्धान्त पालन करने लायक हों तो वे यही हैं; जीवनकी कोअी दुनियाद हो, जीवनका कोअी सार-सर्वस्व हो तो यही सिद्धान्त हैं। अिसीलिअे यदि कोअी मनुष्य अिन सिद्धान्तों पर आग्रहपूर्वक और सच्चाअीके साथ अपने जीवनमें अमल करता दिखायी देता है, तो हम स्वभावतः अुसके प्रति पूज्यभाव प्रगट किये बिना नहीं रह सकते। वह किस देशका है, किस धर्मका है, कौनसी भाषा बोलता है, क्या धंधा करता है, अथवा जन्मसे अँचा है या नीचा — कुछ भी देखनेको हम रुकते नहीं। वह स्त्री है या पुरुष, सफेद दाढ़ीवाला कोअी माननीय वुजुर्ग है या आजकलका नौजवान है, विद्वान है या अविद्वान — कुछ भी अिसमें बाधक नहीं होता; हम अँसे आदमीको अपनेसे श्रेष्ठ, हमारे पूज्यजनके रूपमें स्वीकार किये बिना रह ही नहीं सकते।

हिन्दुस्तानमें तो अँसे पुरुषोंका हम प्राचीन कालसे आदर करते आये हैं। हम अुसे ब्रूयि, मुनि और योगी कहते हैं और अीश्वरके अवतारका पद भी देते हैं। परन्तु हिन्दु-स्तानमें ही नहीं, दुनियाके किसी भी देशमें अँसा पुरुष मान-सम्मान और पूजा प्राप्त किये बिना नहीं रहता।

अिस प्रकार ये सिद्धान्त तो सर्वमान्य हैं, परन्तु जीवनमें अुन्हें अुतारनेका प्रश्न आता है तब अुनसे दूर भागना भी मानो सब देशोंका सर्वकालीन नियम ही बन गया है। लोग अुनके पालनमें, होनेवाली कठिनाअियोंसे डर जाते हैं और तरह तरहके बहाने बनाते हैं: “यह तो महात्माओंका, साधु-संन्यासियोंका और आश्रमवासियोंका काम है। हम तो संसारमें फँसे हुअे जीव हैं। अिन सिद्धान्तोंके अनुसार चलनेकी हमारी शक्ति

नहीं। चलने लगे तो अपना और अपने बाल-बच्चोंका पेट भरना भी कठिन हो जाय, तब सुख-समृद्धिमें रहनेकी तो बात ही क्या कही जाय ? ”

यह खानगी अथवा व्यक्तिगत जीवनकी बात हुयी। परन्तु हमारी तो यह भी श्रद्धा है कि मनुष्यके सार्वजनिक जीवनकी बुनियादमें भी ये ही सिद्धान्त होने चाहिये, हमारा स्वराज्य भी अिन्हीं सिद्धान्तों पर खड़ा होना चाहिये, हमारे धंधे और व्यापार अिन्हीं सिद्धान्तोंके अनुसार चलने चाहिये और हमारे समाजकी रचना अिन्हीं सिद्धान्तों पर होनी चाहिये।

यह सुनकर लोग “ असंभव, असंभव ! ” बोल उठते हैं। “ यह बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल मूर्खताकी बात है ! व्यक्तिगत जीवनकी हद तक तो आपके सिद्धान्त माननेको हम तैयार हैं। भले हम खुद उनका पालन न कर सकें, परन्तु जो करते हैं उनके प्रति हमें पूज्यभाव है। परन्तु देशका — समाजका सवाल अलग चीज है। राजकाज और व्यापार जैसे मामलोंमें हम अिन सिद्धान्तों पर आधार रखने लगे, तो बलवान जातियां हमें निगल जायंगी, देशके भीतर भी दुष्ट कावूमें नहीं रहेंगे और दुनियाके पट पर हमारा नामोनिशान भी बाकी न रहेगा। ”

अिस प्रकार जब देश-देशके — राष्ट्रोंके व्यवहारका प्रश्न आता है, तब आम तौर पर कोअी यह नहीं मानता कि अिन सिद्धान्तोंके अनुसार चलना चाहिये, न कोअी ऐसी आशा ही रखता है। अिन व्यवहारोंमें अपने देशका स्वार्थ सिद्ध होता हो, तो ग्यारहों सिद्धान्तोंका भंग करनेमें भी शरम नहीं मानी जाती। झूठ बोला जा सकता है, युद्ध करके मानव-संहार किया जा सकता है, बलवान देश निर्बल देशको धोखा दे सकता है, चूस सकता है और हड़प भी सकता है। ऐसी चोरीसे लोग शरमाते नहीं, परन्तु यह कहकर अभिमान प्रकट करते हैं कि ‘ हमने देश जीत लिया ’।

परन्तु यदि हमारा देश ऐसे व्यवहारको मानता है, तो दूसरा देश भी उसीको मानता है; और रोज अुठकर लड़ायी लड़ना संभव नहीं होता, हमेशा अुसमें अपने देशका स्वार्थ सिद्ध होनेका भरोसा भी नहीं होता। अिसलिये दोनोंको कुछ समय तक अमुक नीतिका पालन करना ही पड़ता है। अिस व्यवहारका नाम है राजनीति अथवा मुत्सद्दीगिरी। अर्थात् अूपरसे तो सत्य-अहिंसा वगैराके पालनका दिखावा करना, परन्तु अंदरसे अपने देशके स्वार्थके लिये जो करने योग्य हो वही करते रहना। व्यक्ति ऐसा व्यवहार करते हुअे पकड़ा जाय तो वह बदमाश गिना जाता है, परन्तु राज्य या देश जैसा बड़ा समूह ऐसा करते हुअे पकड़ा जाय तब लोग अुसके व्यवहारको राजनीतिका नाम देते हैं और अुसकी तारीफ करते हैं।

ऐसी राजनीतिका व्यवहार करनेकी स्वतंत्रताका प्रारंभ कहाँसे हो ? अिस मामलेमें स्वतंत्रता लेनेवाला समूह कमसे कम कितना बड़ा होना चाहिये ? — अिसका कोअी पैमाना हो ऐसा मालूम नहीं होता। यह साधारण नीति हो गयी है कि अेक पूरा देश दूसरे देशके प्रति ऐसा आचरण करे। परन्तु देशके भीतर भी किसी न किसी

कारणसे मनुष्योंके गुट बन ही जाते हैं। रक्त-संबन्धसे जातियोंके समूह बन जाते हैं। धर्मोंके समूह भी होते हैं। धर्म-सम्प्रदायोंके भी समूह बन जाते हैं।

क्या अिन समूहोंको भी अपने अपने स्वार्थके लिये सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांत छोड़कर मुत्सद्दीगिरीकी नीति पर चलनेकी छूट होनी चाहिये? और यदि अिन समूहोंको छूट दी जाय तो अुनसे छोटे समूहोंको क्यों न दी जाय? कुटुम्बोंका समूह अपने पड़ोसियोंके साथके व्यवहारमें क्यों सत्य-अहिंसा पर कायम रहें?

कोअी देश यदि पतनके रास्ते लग गया हो, तो अुसके भीतरके छोटे समूह अैसी नीति पर चलने लग ही जाते हैं और जनताके समग्र जीवनको बिगाड़ देते हैं। परंतु प्रजा-शरीर आरोग्य और चेतनयुक्त होगा, तो देशाभिमानी नेता देशके जीवनको अिस तरह बिगाड़ने नहीं देंगे। वे कहेंगे, “देश देशके बीचके व्यवहारोंमें सत्य-अहिंसाके सिद्धांत न पालनेकी और राजनीतिसे चलनेकी बात भले ही स्वीकार की जाय, परंतु देशके भीतरके अुप-समूह हमारा अनुकरण न करें, अुन्हें तो साधारण व्यक्तिगत व्यवहारके सिद्धान्तों पर ही चलना चाहिये।”

अिन देशाभिमानी नेताओंसे पूछना चाहिये कि “समूचे देशकी दृष्टिसे आप जिस तरह अिन अुप-समूहोंको व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर सत्य-अहिंसा पर चलाना चाहते हैं, अुसी तरह क्या समस्त मानव-परिवारकी दृष्टिसे आपको भी अिन्हीं सिद्धांतोंके अनुसार नहीं चलना चाहिये? आप देश देशके समूह बनाकर जब सत्य-अहिंसाके मानव-धर्मोंका द्रोह करते हैं, तब क्या आप मानव-परिवारका जीवन नहीं बिगाड़ते?”

थोड़ा गहरा विचार करें तो मालूम होगा कि समूह और देश व्यवहार चाहे जैसा करते हों, परंतु माननेमें तो वे भी व्यक्तिकी तरह सत्य-अहिंसा वगैरा सिद्धांतोंको ही सच्चा आचरण मानते हैं। अैसा न हो तो वे अुपरसे अुनके पालनका दिग्वावा क्यों करें? अुनकी राजनीतिका क्या यही अर्थ नहीं है कि अुन्हें व्यक्तियोंकी तरह सत्य-अहिंसाके पालनमें होनेवाले कष्ट, त्याग वगैरा नहीं चाहिये, परंतु अुनके पालनका दिग्वावा करना अुन्हें पसंद है? वे अच्छी तरह जानते हैं कि अुनके पालनसे मान और प्रतिष्ठा मिलती है।

फर्क अितना ही है कि अपने व्यक्तिगत जीवनमें जब हम दुर्बलतावश अिन सिद्धांतोंको छोड़ते हैं, तब मनमें शरमाते हैं; और पकड़े जाते हैं तब सिर अूंचा नहीं कर पाते। परंतु देश देशके बीचके व्यवहारोंमें हम राजनीति अर्थात् असत्य और हिंसा वगैरा करनेमें शरम नहीं मानते। जहां तक सुविधा हो अिन सिद्धांतोंके पालनका दिग्वावा करते हैं और देशकी स्वार्थ-सिद्धि अुन्हें छोड़नेसे होती हो तो खुल्लमखुल्ला अुपरी दिग्वावा करना छोड़ देते हैं। अैसा करके हम कोअी शरमकी बात करते हैं अैसा मनसे भी नहीं मानते।

अिस मामलेमें हमारी मान्यता अिससे अलग है। हम यह मानते हैं कि देशके काममें — सार्वजनिक जीवनमें भी सिद्धान्तों पर सटे रहनेमें ही सच्चा मनुष्यत्व है।

स्वार्थ साधनेकी सुविधा देखकर सच्चा व्यवहार छोड़ देना हमारे मानव-जीवनमें भी शरमकी बात है, मनुष्यकी मनुष्यताको कलंकित करनेवाला है, तब देश अथवा समूहके व्यवहारमें ऐसा आचरण नीचा न रहकर अँचा कैसे हो सकता है?

हमारा संकल्प है कि हम इसी श्रद्धासे चलेंगे। इसलिये हमारा यह भी संकल्प है कि हमें ऐसे स्वराज्यकी रचना करनी है, जिसकी जड़में सत्य-अहिंसा आदि अेकादश सिद्धान्त हों। दूसरे भले ही सत्य-अहिंसाके पालनको असंभव कहकर इसका तिरस्कार करें, परन्तु हम जानते हैं कि जो राष्ट्र असत्यके मार्ग पर चलकर स्वार्थ-सिद्धिका प्रयत्न करेंगे, उन्हें कभी न कभी उस मार्गसे वापस लौटना ही पड़ेगा; क्योंकि यदि अेक राष्ट्रको अपने स्वार्थके लिये सत्य-अहिंसाको छोड़नेमें बाधा नहीं होगी, तो दूसरे राष्ट्रोंको भी क्यों होगी? वे क्यों पहले राष्ट्रोंसे इस मार्गमें पीछे रहेंगे? ऐसे राष्ट्र कभी न कभी अनुभवकी ठोकरें खाकर जानेंगे कि स्वार्थ साधनेके लिये असत्य और हिंसाका मार्ग छोटा और आसान दिखायी देता है, परन्तु असलमें वह छोटा भी नहीं होता और आसान भी नहीं होता। उसमें महासंहारों, महादुःखों और महापतनसे वे बच नहीं सकेंगे। आखिरमें तो सत्य और अहिंसाका मार्ग ही छोटा है। उसमें कष्ट जरूर होंगे, परन्तु वे अपने बुलाये हुअे होनेके कारण मीठे लगेंगे, हमें अँचा बुठायेंगे और मानव-परिवारको आजकी अपेक्षा थोड़ा अधिक अुन्नत और अधिक सुखी बनायेंगे।

सार्वजनिक जीवनमें सिद्धान्तोंके लिये कोअी स्थान नहीं है, स्वराज्य मिलता हो तो किसी भी रास्ते पर चलनेमें हर्ज नहीं, ऐसा माननेवाले लोग हमारे देशमें भी थोड़े नहीं हैं। वे हमारे व्यवहार पर हँसेंगे। उन्हें हंसनेसे अेकदम कैसे रोका जा सकता है? परन्तु हम सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांतों पर अडिग रहकर अुनके द्वारा स्वराज्यकी रचना करनेकी शक्ति पैदा करके दिखायेंगे; और जब तक वह करके दिखा न सकें, तब तक धीरजसे अुनका हंसना सहन करते रहेंगे।

‘नीतिके रूपमें’

कल मैंने कहा था कि सार्वजनिक जीवनमें—स्वराज्यके काममें सिद्धांतोंको वायक न होने दिया जाय, असा कहनेवाले दुनियामें और हमारे देशमें भी बहुत लोग हैं। असा कहना दुनियाका एक प्रचलित फैशन ही हो गया है। सबको उर लगता है कि असा न कहें तो भौंडू माने जायेंगे। सार्वजनिक जीवनमें धूर्तता, चतुराजी और चालाकीसे काम लेकर कोखी फायदा युठा लेता है, तो लोग उसकी अस होशियारीसे खुश हो जाते हैं और शाबाशी देकर उसकी तारीफ करते हैं। उसकी धूर्तताको मुत्सद्दीगिरी और राजनीतिके बड़े नाम देते हैं। पंचतंत्रमें गोदड़की चतुराजीकी बातें पढ़कर कौन गद्गद नहीं हो जाता ?

सार्वजनिक जीवनमें बतायी जानेवाली चालाकीकी असी प्रगंसा मनुष्य-जातिका बड़ा रोग ही है। वह जितना फैल गया है और असा संक्रामक है कि हमारे अपने मन भी उसके जहरीले जंतुओंसे मुक्त नहीं हैं; हम सिद्धान्तों पर श्रद्धा कायम करना चाहते हैं, परन्तु हमारे मनका रुख दूसरी ही तरफ होता है।

आखिये, आज हम जो स्वराज्य-रचनाके सीधे काममें लगे हुये हैं अपने मनका जरा पृथक्करण करें। हमारे काममें सत्य-अहिंसा आदि सिद्धान्तोंके लिये हमें अधिक आकर्षण है अथवा राजनीति या मुत्सद्दीगिरीके नामसे पहचाने जानेवाले सिद्धान्त-भंगके लिये, जिसकी जांच करें।

हमें क्या मालूम होता है ? सत्य-अहिंसाकी बातें सुनकर हम एक-दूसरेकी तरफ शरारतभरी आंखोंसे देखते हैं और मूंछोंमें हंसते हैं। सत्य-अहिंसा आदिका नाम देशके प्रदर्शनोंमें हम चलने देते हैं, जिसका एक कारण तो यह है कि देशमें दूसरे मार्ग पर चलने लायक शस्त्र, धन आदिका बल पैदा कर सकनेका आज कोखी रास्ता हमें मिल नहीं रहा है; और दूसरा कारण यह है कि हमारे भाग्यसे हमें नेता ऐसे मिले हैं, जो अछुते, वँछते, सोते, जागते अिन सिद्धांतोंका जप छोड़ते ही नहीं। जिसलिये हम माये पर हाथ रखकर कहते हैं : “देशमें स्वराज्यका नाम लेनेवाले तो दूसरे बहुतने नेता हैं, परन्तु उसके लिये लड़ने और आगे बढ़कर लोगोंको लड़ानेवाले कोखी नहीं हैं। जिसलिये अिन नेताओंके मस्तिष्कमें जो भी तरंगें अछुती हैं अन्हें स्वीकार किये बिना कोखी चारा नहीं है। यदि आप स्वराज्य ला देते हों तो आपके सत्य-अहिंसा हमें मंजूर है; परन्तु हम तो अन्हें कामचलाऊ नीतिके रूपमें ही स्वीकार करते हैं, आपकी तरह हम अन्हें धर्म समझकर शिरोधार्य करनेको तैयार नहीं हैं।” अर्थात् “सार्वजनिक राजनीतिमें ही हम उसका पालन करेंगे, सानगी जीवनमें तो अनुकूल होगा वसा ही आचरण हम करेंगे। और राजनीतिमें भी अवसर देखेंगे तो किनी भी समय आपके सिद्धान्त आपको सांप देंगे।”

नेता जानते हैं कि ये सिद्धान्त मुंहसे स्वीकार करनेसे तुरन्त हृदयमें अुतर नहीं सकते। वीज बोनेके बाद अुन्हें धीरे-धीरे अुगने देना चाहिये। जिसलिये वे हमारे साथ धीरज रखते हैं; हमें झूठे और वेवफा कह कर हमारा त्याग नहीं करते। वे आशा रखते हैं कि देशका कार्य सत्य और अहिंसाकी पद्धतिसे करते-करते अुस पर हमारी श्रद्धा जमती जायगी और हमें जिस बातका प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सिद्धान्तोंके पालनसे हमारा अपना और देशका बल बढ़ रहा है।

परन्तु हमारा दिमाग कैसे विचित्र ढंगसे काम करता है! वह किसी भी तरह श्रद्धाकी पकड़में आनेको तैयार नहीं होता। जिस प्रकार रोगीका शरीर अमृत जैसा अन्न खिलाने पर भी अुसमें से अपने लिये जहर ही बना लेता है, अुसी प्रकार जो भी परिस्थिति अुत्पन्न होती है अुसमें से हमारा मस्तिष्क अपने लिये अश्रद्धा ही पैदा कर लेता है।

सत्य-अहिंसाके आन्दोलनोंके कारण जनतामें स्वराज्यकी कुछ गरमी दिखायी देती है, तब हम यही मानते हैं कि अमुक राजनीतिक दावपेंच लगाकर सरकारको चक्करमें डाल देनेसे ही यह गरमी आयी है। जब आन्दोलनमें पीछे हटना पड़ता है, तब हम यही मानते हैं कि नेता सिद्धान्तोंसे चिपटकर बैठ जाते हैं, जिसीलिये हमें पीछे हटना पड़ता है।

नेता सिद्धान्तों पर जोर दिया करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अुनमें आत्म-बलका गोला-बारूद छिपा हुआ है और हमारे जैसे कार्यकर्ताओंमें तथा हिम्मत हार बैठनेवाली जनतामें भी वे सत्यका शौर्य भर देंगे। परन्तु हमारे निर्वल और अश्रद्धालु मन अुन सिद्धान्तोंका अलग ही अर्थ लगाते हैं।

अब ग्यारहों सिद्धान्तोंको हमारे राजनीतिके अुलटे चश्मेसे देखने पर हम कैसे भड़े और निर्जीव बनाकर देखते हैं सो सुनिये।

१. सत्य — यह सच बात है कि हम अेक विजित और निःशस्त्र प्रजा हैं। यह भी सच है कि अंग्रेज अेड़ीसे चोटी तक शस्त्रसज्ज हैं, वन और विज्ञानके बलमें पूर्ण हैं। हम कितने ही प्रयत्न क्यों न करें, अुन्हें दावमें फंसाना हमारे लिये संभव नहीं। हमारे पास अेक ही दाव बाकी है और वह यह कि अुन लोगों पर अैसा असर डाला जाय: “हम सत्यके सिद्धान्तोंको माननेवाले हैं; आपके साथ स्वराज्यके लिये हम झगड़ा करेंगे, परन्तु जितना झगड़ा करेंगे वह खुले तौर पर करेंगे, आपको कपट-नीति चलाकर कभी धोखा नहीं देंगे।” अैसा प्रभाव डालनेके लिये हमें सत्यको अमुक मात्रामें तो पकड़े ही रहना होगा। अुतना हम अुसे पकड़ सकते हैं; परन्तु कभी बार यह विश्वास होने पर कि अब अंग्रेजोंको छकानेका मौका आ गया है दावके रूपमें पकड़ा हुआ सत्य हाथसे छूट जाता है और बुर्रके नीचे छिपा हुआ हमारा कपटी मुंह खुल जाता है।

२. अहिंसा — अंग्रेजोंके साथ लड़ायी करनेका बल या सामान हमारे पास है ही नहीं, जिसलिये हम चाहें तो भी लड़ायी नहीं कर सकते। अतः आज तो लाभ

अहिंसाकी नीति अपनानेमें ही है। जिससे विरोधी पक्ष पर ऐसी छाप अच्छी तरह डाली जा सकेगी : “हम सिद्धान्तोंके रूपमें अहिंसाके पुजारी हैं, किसीलिखे अंग्रेजोंके विरुद्ध जुगली भी नहीं बुढायेंगे। कभी कभी लड़ाई करेंगे, परन्तु युद्धमें हिंसासे काम नहीं लेंगे।” परन्तु छाप डालनेके लिये धारण की हुयी अहिंसाको विचलित होनेमें कितनी देर लगती है? ऐसे कभी मौके आ जाते हैं जब अंग्रेज शिकंजेमें आये हुये दिग्वाही पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि जरासी हिंसा कर लेंगे तो युद्धका किला ढह जायगा। ऐसे समय अहिंसाका नकाब अतार कर अन्दरके नख-दंत दिखा देनेका लालच हमसे रोकना नहीं जा सकता, यद्यपि अिन नख-दंतोंसे खुरसटोंके घाव करनेसे ज्यादा हानि हम अंग्रेजोंको पहुंचा नहीं सकते। जिससे केवल हमारे भीतरी विचारोंकी कलश्री खुल जाती है और वपोंके अहिंसा-पालनसे बनी हुयी प्रतिष्ठा मिट्टीमें मिल जाती है।

३. अस्तेय — “अंग्रेजोंकी तरह हम किसी और राज्य या धनकी चोरी नहीं करना चाहते,” ऐसा हम कहते हैं और यह देखनेके लिये आंखें अँची करते हैं कि दुनियामें हमारे निर्दोष होनेकी छाप कितनी अच्छी पड़ी है। परन्तु कमजोर लोगोंके मुँहसे ऐसी बड़ाई सुनकर दुनियाके बलवान लोग मजाक बुझाते हैं। हम खुद भी अपना बोलना सुनकर शरमाते हैं। और चूँकि हमने राजनीतिके तौर पर ही अस्तेयको स्वीकार किया है, जिसलिखे हम अपने देशमें जो लोग हमसे कमजोर हैं युद्धकी चोरी तो जारी ही रखते हैं। तब अस्तेय कहते समय वह शब्द हृदयमें से दृढ़ आवाजमें कैसे निकल सकता है? जिनकी चोरी हम करते हैं, वे हमारे स्वराज्य पर कैसे आस्था रख सकते हैं?

४. अपरिग्रह — जिस सिद्धान्तको तो हम मूलसे ही नहीं मानते। नेता उसका बार बार नामोच्चार नहीं करते, केवल अपनी प्रार्थनामें रोज रटकर और अपने निजी जीवनमें उसे अतारकर शान्त रहते हैं। जिसलिखे युद्धके विरुद्ध आवाज बुढानेकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। वैसे हम यही मानते हैं कि अपरिग्रहका विचार व्यक्तिगत जीवनमें और उसी तरह सारे देशके जीवनमें मनुष्यको बिलकुल जंगली दशामें ले जानेवाला विचार है। हमारा आदर्श यही है कि हमारे लिये सुख-सुविधाके माधन जितने मिलें अतने थोड़े हैं और हमारा देश भी दुनियाके सब देशोंसे मालदार हो जाय तथा बड़े बड़े कारखानों और जगमगाते शहरोंसे सुशोभित हो जाय। परन्तु हमारी यह अश्रद्धा अैन वक्त पर बाधक हुये बिना नहीं रहती। हमारे परिग्रह — धनदीलत स्वराज्यकी लड़ाईमें होम देनेका अवसर आता है तब हम टिक नहीं सकते।

५. ब्रह्मचर्य — ब्रह्मचर्यका तो नाम सुनकर ही हम चिढ़ जाते हैं। “जिस सिद्धान्तका राजनीतिके साथ क्या संबंध है? किसी भी प्रजाके सामने ब्रह्मचर्यका आदर्श रखना निरा पागलपन है। जिसके सिवा, नेता तो ब्रह्मचर्यके अर्थको विद्याल बत्ताकर बात-बातमें अपने पर संयम रखनेको समझाते हैं। जिस प्रकारका संन्यासी जीवन स्वीकार करनेको हम तैयार नहीं हैं। स्वराज्यकी लड़ाईके लिये जब जितना अन्न-आराम

छोड़ना पड़ेगा अतना हम छोड़ देंगे। परन्तु ब्रह्मचर्यको अपने जीवनका आदर्श बनानेको हम तैयार नहीं हैं।” हम आवेशमें जिस तरह कह तो देते हैं, परन्तु जब स्वराज्यके सैनिकका कठिन जीवन वितानेकी नौबत आती है, जेल जानेका अथवा घरके धंधे आदिके नाशका समय आता है और देशके खातिर मारे-मारे भटकते फिरनेका दिन आता है, तब हम निकम्मे साबित होते हैं। देशमें जब लड़ाबी छिड़ती है, तब सैनिकोंका अकाल ही मालूम होता है।

६. अस्वाद — अस्वादकी बात सुनकर तो हमें अितना क्रोध आता है कि स्वराज्यकी बातमें जो अस्वादको भी सिद्धान्तके रूपमें घुसेड़नेकी हिम्मत करते हैं, अुनके साथ मानो हम किसी भी तरहका संबंध नहीं रखना चाहते। हम चिल्ला अुठते हैं: “यह राजनीति चलती है या विधवा-आश्रम ?” परन्तु छोटीसी तुच्छ जीभने हमारे जीवन पर कितना साम्राज्य जमा रखा है, यह अैन मौके पर परख लिया जाता है। हमें चाय-बीड़ी जैसी चीजें न मिलें, तो भी हम विलकुल कायर बन जाते हैं।

७. शरीर-श्रम — यह गोली भी स्वराज्यके सिद्धान्तके रूपमें निगलना हमारे लिये संभव नहीं होता। हम बोल अुठते हैं: “यदि मेहनत-मजदूरी करनेसे स्वराज्य मिलता, तब तो हिन्दुस्तानकी आवादीका बड़ा भाग वर्षोंसे लोगोंका पानी भरने और लकड़ियां फाड़नेका काम करता आया है, फिर भी स्वराज्य क्यों नहीं आया ?” शरीर-श्रमके चिह्न-स्वरूप अधिक नहीं तो रोज आधा घंटा स्वराज्यका प्रत्येक अिच्छुक शरीर-श्रम करे, और चूँकि कड़ी मेहनत सबसे नहीं हो सकती जिसलिये चरखा कातनेकी ही मेहनत करे — यह सूचना आयी, तब हम बड़े विचारमें पड़ गये और आखिर जब जिस सूचनाको रद करा दिया तभी हमें चैन मिला। परन्तु हम यह नहीं देखते कि अैसा करके हमने स्वराज्यको भी दूर फेंक दिया है। हम अपने करोड़ों श्रमजीवी भायी-बहनोसे हर तरह अलग हो गये हैं, सफेदपोश बनकर अुनसे अूपर ही अूपर रहते हैं, अुन्हें अपने नजदीक हम नहीं खींच सकते, अुन्हें समझ नहीं सकते और अुनमें स्वराज्यके लिये तथा हमारे अपने लिये विश्वास पैदा नहीं कर सकते। अुनके जैसे मेहनती बनें तो हम अुनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु वैसे बननेके लिये हम क्यों तैयार होने लगे ?

८. अभय — ग्यारहों सिद्धान्तोंमें यही एक अैसा है, जिसे कोयी अस्वीकार नहीं कर सकता। लोगोंमें निर्भय वीरके नाते सम्मान प्राप्त करना किसे अच्छा नहीं लगता ? परन्तु अच्छा लगनेसे ही वह सम्मान मिल नहीं जाता और न मुंहसे बड़ी-बड़ी बातें करने और छाती फुलानेसे ही अभय आ जाता है। हम सत्य, अहिंसा आदि सिद्धान्तोंको दृढ़तासे क्यों नहीं पकड़ सकते ? क्यों अुन्हें बात-बातमें छोड़ देते हैं ? क्यों हम हमेशा सुविधा-धर्म पर ही जीते हैं ? क्या जिसका कारण यही नहीं है कि हमने अपने हृदयमें अभयको जीवनका सिद्धान्त बनाने लायक बल पैदा नहीं किया है ? हमें देशभक्ति तो करनी है। परन्तु वैसा करनेमें हमारी जमीन-जायदाद और जीवनको नुकसान पहुंचता देखकर हमारे विचार बदल जाते हैं। हमारे अैश-आराममें कमी हो वहांसे हम पलायन कर जाते हैं। कोयी जिस ढंगसे प्राण न्योछावर करके देशकी अथवा

अपने किसी भी प्रिय व्यैयकी भक्ति करनेवाला निकलता है, तो हम उसे पागल समझकर उसकी हंसी भी बुझाने लगते हैं। किसीलिखे हमारे कामोंमें और हमारी लड़ावियोंमें कोखी ताकत पैदा नहीं होती। वे बिना रीढ़के घड़ जैसे ढीले और अस्थिर रहते हैं।

९. स्वदेशी — स्वदेशीके लिये जवानी वफादारी तो हम सभी प्रकट करते हैं, परंतु उसके लिये मुसीबतें सहने और विलासमें कमी करनेको क्या सभी तैयार हैं? मशीनोंके मालका मुकावला करनेवाली चीजें अस्तिमाल करने तक हमारा स्वदेशी-धर्म पहुंचता होगा, परंतु अपने गांदोंके कारीगरोंको मरनेसे बचानेके लिये उनके हाथके मोटे मालको भी प्रिय समझकर अस्तिमाल करने, उसमें दो पैसे ज्यादा लगाने पड़ें तो भी प्रेमसे लगाने तथा विदेशी अथवा शहरी मशीनोंकी घातक स्पर्धामें आज वे जो पिसे जा रहे हैं उससे हमारे स्वदेशी सिद्धान्तकी ढाल अड़ाकर उनको रखा करने तक क्या हमारा स्वदेशी-धर्म पहुंचता है? मरते हुये कारीगरोंको प्रोत्साहन देने, उनके कामको प्रतिष्ठा दिलाने और उसमें सुधार करनेके लिये हमें खुद उनके काम करने चाहिये — यहां तक भी हमारा स्वदेशी-धर्म जाना चाहिये। इसी दृष्टिसे जिस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं काते। फिर भी क्या हम जिस बातको हंसीमें नहीं बुझा देते? तैयार खादी काममें लेते हैं, तो भी हमारी वृत्ति कैसी होती है? निर्वाह-वैतनका ‘विचित्र और अव्यावहारिक’ मापदण्ड रखकर खादीको महंगी कर डालनेके लिये हम चरखा-संघ पर आलोचनाके प्रहार करते रहते हैं; उसकी तहमें जो स्वदेशीकी सूक्ष्म दृष्टि है, उस दृष्टिसे जिस मापदण्डको देखनेको तैयार ही नहीं होते। शायद अप्रमाणित खादी अस्तिमाल करनेको भी तैयार हो जाते हैं। और यदि संयोगसे कातने तक पहुंचते हैं, तो भी खादीकेन्द्र अच्छी, बढ़िया और सस्ती पूनियां घर बैठे मुहैया नहीं करते, जिसके लिये हम उन पर हमेशा वाग्वाण चलाते रहते हैं। हमारा स्वदेशी-धर्म पींजने तक पहुंचना चाहिये, जिसकी तो कल्पना करनेको भी हम तैयार नहीं होते।

हमारा स्वदेशीका पालन ऐसा सुविधा देखनेवाला ही हो, तो फिर उससे देशके गांव सजीव कैसे बनेंगे? सूतके तारमें से स्वराज्यकी ताकत कहाँसे पैदा होगी?

१०. अस्पृश्यता-निवारण — यह सिद्धान्त भी हम उससे स्वराज्यकी शक्ति पैदा हो जिस हद तक पालन करनेको तैयार नहीं होते। ज्यादासे ज्यादा हम हरिजनोंका स्पर्श करने तक गये हैं। मुन्हें सार्वजनिक सभाओंमें और रेलगाड़ियों बंगरामें सहन कर लेनेसे अधिक आगे हम नहीं बढ़े हैं।

जिसकी जड़में रहनेवाला अंच-नीचके भेदका जहर अकेले हरिजनोंका ही जीवन हरण करता हो, सो बात नहीं। वह सारे समाजमें फैला हुआ है। गांवोंके मेहनती लोगोंके साथ हमारे पड़े-लिखे लोग कितनी तुच्छताका बरताव करते हैं? क्या हमारे अधिकांश घंघे और व्यापार उनके अज्ञानका लाभ उठाकर मुन्हें धोखा देने पर आधार नहीं रखते? मुन्हें सुबरते और सन्ध वनते देखकर हमारे मुंह अतर नहीं जाते? विद्यार्थियों और विदेशियोंके साथ भी हम जो तिरस्कार और अपमानका व्यवहार करते हैं, वह ऐसा है जिसे कोखी भी स्वाभिमानी लोग सह नहीं सकते। मुगलमान हिन्दुओंका

किसी भी बातमें विश्वास नहीं कर सकते, जिस दुःखजनक दशाके मूलमें भी जिसके सिवा और क्या है? हिन्दू अनुके साथ युगोंसे ऐसा बरताव करते चले आ रहे हैं, मानो वे नीच, मलिन और अस्पृश्य हों। उसके विरुद्ध ही अिन लोगोंकी आत्मा अुबल नहीं अुठी है?

हरिजनोंके साथ केवल सभाओंमें बैठनेसे ही यह जहर समाज-शरीरसे कैसे निकलेगा? “परंतु हरिजनों और श्रमजीवियोंके साथ पूरा न्याय करने लगेंगे, तो देशमें खलवली मच जायगी, हमारी लड़ावियोंमें भाग लेनेवाले बहुत लोग चौककर भाग जायेंगे, हमारे कामोंमें रुपया-पैसा देनेवाले धनिक हमें अपने द्वार पर फटकने भी नहीं देंगे” — जिस प्रकारके डर हमें लगते हैं।

मुसलमानोंके बारेमें तो हम दिन-रात यही अविश्वास मनमें बनाये रखते हैं कि अनुके साथ कभी अेकता हो ही नहीं सकती; और अेक-दूसरेके भले प्रसंगोंको भूलकर वैरभावकी घटनाओं ही याद किया करते हैं। नेता जब हिन्दू-मुस्लिम-अेकताकी बातें करते हैं, तब भी उसका अर्थ हम अपने अविश्वाससे ही करते हैं। “वे भी मनमें तो हमारे जैसे ही दुर्बल विचार रखते होंगे, केवल मुंहसे दिखावेके लिये अेकताकी बातें करते हैं,” ऐसा मानकर ही हम चलते हैं। हम अनुके विश्वासके झरनेको लोगोंमें फैलने ही नहीं देते, अपने संशयके साथ मिलाकर ही उसे लोगोंके दिमागमें अुतारते हैं।

११. सर्वधर्म-समभाव — जो सचमुच धर्मका पालन करनेवाले हैं, उन्हें जहां देखें वहां भगवानके ही दर्शन होते हैं। जिस किसी धर्मका शास्त्र वे देखते हैं उसमें नयी-नयी खूबियां देखकर उन्हें आनन्द होता है, जिस किसी धर्मके आचार देखते हैं उनमें उसके अनुयायियोंके किसी न किसी सुन्दर विचारका प्रतिबिम्ब ही दिखायी देता है, जिस किसी धर्मके सन्तोंके जीवन वे पढ़ते हैं उनसे उन्हें कोयी अच्छी प्रेरणा ही मिलती है। और्घ्या-द्वेष और झगड़े तो अनुके लिये हैं, जिन्हें जीवनमें धर्मका पालन न करना हो।

हम धर्मके मामलेमें कैसे हैं? हम सिद्धान्तोंके अर्थात् धर्मके पालनके समय संसारी बनकर छूट जाते हैं, धर्मका भार महात्माओंको सौंपकर अलग हो जाते हैं। हिन्दूके रूपमें गायमाताकी अुत्तम सेवा करके उसे घड़ाभर दूध देनेवाली, मजबूत बल देनेवाली और हथनी जैसी कड़ावर कैसे बनायें, जिस धर्मका हम विचार नहीं करते। आजकी गायकी स्थितिके लिये दुनियाके सामने गायके पूजककी हैसियतसे हमें शरमसे मर जाना चाहिये, लेकिन जिस बारेमें हम बेहयाबीका बरताव रखेंगे। परंतु गायके नाम पर मुसलमानोंके साथ लड़नेके लिये जरूर खड़े हो जायेंगे। जिसमें भी अंग्रेजोंके सामने तो उनकी राज्यसत्ताके डरसे चूं तक नहीं कर सकेंगे।

हम सबमें समान आत्मा है, यह कहकर अपने शास्त्रों पर अभिमान करनेके लिये हम तैयार रहते हैं, परंतु अपने पिछड़े हुअे लोगोंके प्रति हम समानता और न्यायका व्यवहार करते हैं? उन्हें ज्ञानदान देकर सबकी पंक्तिमें लानेका धर्म पालन करते हैं? केवल विधर्मी जब अनुका धर्म-परिवर्तन करने आते हैं, तब हमारा धर्माभिमान अेकदम जाग अुठता

हैं और हम धर्मके नाम पर अनुसंग झगड़ा करनेको कमर कस लेते हैं। परन्तु यह विचार नहीं करते कि यदि हम अिन सबके प्रति सच्चे धर्मका पालन करते, तो गरीब लोग जरा-जरासी बातमें आसानीसे परधर्ममें क्यों चले जाते? तब तो हमारे मनमें हमेशा यह भरोसा रहता कि हमारा रुपया खरा है, हमारे लोगोंको कोखी फुसलाकर या ललचाकर परधर्ममें खींच ही नहीं सकता। परन्तु हमारे हरिजन, भील, रानीपरज आदि कितनी आसानीसे आसानीसे बर्बाद हो गये हैं? यदि हम सच्चा हिन्दूधर्म पालन करनेवाले हों, तो जिस दशा पर हमें शर्म आये और हम अुनके प्रति अपना व्यवहार अैसा बना लें जो धार्मिक लोगोंको शोभा दे। अुसके बजाय हम करते क्या हैं? राज्यसत्ताके भयसे पादरियोंके साथ तो हमारी लड़नेकी हिम्मत नहीं होती, केवल मनमें हम अुन्हें गालियां देते हैं, और अपनी सारी बहादुरी गरीब हरिजनों पर जुल्म बढ़ानेमें बताते हैं।

धर्म-पालनका यह तरीका नहीं हो सकता। अैसे धर्माभिमानसे न स्वधर्मियोंको बलवान बनाया जा सकता है, न विधर्मियोंके साथ प्रेम-संबंध स्थापित किया जा सकता है। और जहां ये दोनों न हों वहां स्वराज्यके दर्शन होनेकी आशा कैसे रखी जाय?

“सिद्धान्तोंको हम केवल नीतिके रूपमें ही मानेंगे,” हमारे जिस कथनका यही अर्थ है। ग्यारहों सिद्धान्त आत्मबलका तेज गोला-ब्राह्म हैं, फिर भी हमारे हाथमें आते ही वे निकम्मे बन जाते हैं। राजनीति और युक्ति-प्रयुक्तिके पुजारी हम सिद्धान्तोंको भी अपनी अेक युक्ति ही बना देते हैं, अपनी राजनीतिका अेक दाव बना डालते हैं। अैसी हालतमें ये सिद्धान्त हममें सत्याग्रहकी शक्ति कैसे पैदा कर सकते हैं? जिसे मनुष्य प्राणोंको संकटमें डालकर भी पालन करने अैसा सिद्धान्त न माने, परन्तु अेक युक्ति या दाव ही माने, अुसके लिये वह सिरकी बाजी लगानेको कभी तैयार हो सकता है? और जिस तरह वह तैयार न हो तब तक अुसके वचन या कर्ममें बल कैसे पैदा हो सकता है? धीरे-धीरे कैसे प्रकट हो सकता है?

जिसीलिये — जिस सत्याग्रह-बलकी कमीके कारण ही, अिन सिद्धान्तोंका गोला-ब्राह्म निकम्मा हो जानेके कारण ही, हमारी स्वराज्यकी लड़ावियां सफल नहीं हो पातीं। हम कुछ हद तक सत्याग्रहका दिखावा करते हैं, परन्तु जब सच्ची परीक्षाका समय आता है, तब दिखावेकी कलजी खुल जाती है और हमारी कमजोरी सामने आ जाती है।

हमारे जैसे झूठे सिपाहियोंके कारण स्वराज्यकी लड़ावियां हमेशा पिछड़ जाती हैं, यह देखकर सेनापतियोंको कैसा लगता होगा? वे धवराकर कभी बार कहते हैं: “यदि अभी तक हमारी लड़ावियोंके फलस्वरूप अिन सिद्धान्तोंमें आपकी श्रद्धा न जम पायी हो, अब भी अुन्हें केवल नीतिके रूपमें ही आप मानते हों, तो अुन्हें छोड़कर आप जिने श्रद्धापूर्वक मानते हों अुस मार्गको क्यों नहीं अपना लेते?” परन्तु सेनापति सैनिकोंका कभी तिरस्कार कर सकता है? और वे जानते हैं कि हमारी अथर्रा जितनी हमारे झूठेपनके कारण है अुससे अधिक हमारी दुर्बल सहनशक्तिके कारण है। अिनलिये वे हमारे प्रति धीरज बनाये रखते हैं। वे अब भी आशा रखते हैं कि सत्याग्रह-शक्तिका अधिक अनुभव होने पर हममें सिद्धान्त-बलका अुदय होगा।

हमारे सेनापति

आजकल हम अपने ग्यारह सिद्धान्तोंकी बात कर रहे हैं। उसमें मैंने यिन सिद्धान्तोंके लिये 'आत्मवलका गोला-वारुद' शब्दोंका अनेक बार प्रयोग किया है। सिद्धान्तोंको हम किस प्रकार समझें और उनका पालन करें तो उससे हममें आत्मवल पैदा हो सकता है, उस बलके द्वारा लड़ाइयां लड़ते-लड़ते हम किस प्रकार स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं और लोगोंमें किस तरह स्वराज्य-शक्ति पैदा हो सकती है, यह हम आज देखेंगे।

जब हमारे सामने सत्य, अहिंसा आदि सिद्धान्तोंकी बात रखी जाती है, तब वह किसी छाप और तिलकधारी, खीर-मालपुत्रोंके भक्त साधुवावाकी तरफसे नहीं आती, परन्तु स्वराज्यकी लड़ाईके अकेले सेनापतिकी तरफसे आती है, यह हम नहीं भूल सकते। सिद्धान्तोंके जो अर्थ और जो भाव उसके मनमें हों, वही हमें अपनाने चाहिये। हमने स्वयं वातूनी भक्तों और गंजेड़ी जोगियोंको देखकर उन सिद्धान्तोंकी जो चित्र-विचित्र कल्पनाओं मनमें बनायी हों, उन परसे उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिये।

आभिये, हमारे सेनापतिको जरा अधिक पहचान लें। वे भक्त हैं, श्रीश्वरका नाम लेते हैं और रात-दिन उसकी पूजा करते हैं। परन्तु वह श्रीश्वर कोभी देवालयोंका देवता नहीं, बल्कि भारतकी झोंपड़ियोंमें रहनेवाला दरिद्र-नारायण है। उसे पेटभर नैवेद्य पहुंचाना ही उसकी पूजा है। वे तपस्वी हैं, परन्तु उनका तपोवन हिन्दुस्तानके सात लाख गांव हैं। वे योगी हैं, परन्तु उनकी धूनी सत्याग्रहकी है और उस धूनीके तालमें वे स्वराज्यकी साधना कर रहे हैं। वे संन्यासी हैं और हर क्षण मोक्षके लिये छटपटाते हैं, परन्तु जब तक भारतकी कोटि कोटि दीन-हीन जनता स्वतंत्र होकर ऐसी ही छटपटाहटकी अधिकारिणी नहीं बन जाती, तब तक उन्हें मोक्षसुख भी अच्छा नहीं लगता। वे कौपीनधारी हैं, परन्तु उनकी कौपीनके पीछे अर्धनग्न दरिद्रोंके साथ अकेलपन हो जानेकी आतुरता है। वे माला फेरते हैं, परन्तु उनकी माला चरखेके चक्की है। उसे चला-चलाकर वे अलूटे रास्ते लगे हुये जगतके लोगोंको सीधी राह पर लानेकी कोशिश कर रहे हैं। वे उपवास करते हैं, परन्तु उनके उपवास स्वराज्यके कार्यके लिये अपना आत्मवल अधूरा सिद्ध होनेके कारण अविरत बनी हुआ आत्माका आर्तनाद है। वे प्रार्थना करते हैं, परन्तु उनकी प्रार्थना यह है कि 'हे प्रभो, मुझे अतना प्रेम और अतनी सहन-शक्ति दे कि मैं अंग्रेजोंके स्वार्थसे शुष्क बने हुये हृदयको भी आर्द्र बना सकूं।' वे भगवानकी अगम्य लीलाकी महिमा सदा गाते हैं, परन्तु उनका गाना भजनोंमें पूरा नहीं हो जाता। उनका भजन उनकी श्रद्धा है, उनका आशावाद है। "अकेले दिन अकल्पित रूपमें श्रीश्वर जरूर कृपावृष्टि करेगा। उस दिन निराशाके बादल बिखर जायंगे और आशाका

प्रभात निकल आवेगा। आज भारतीय जनताको किसी भी तरह सत्याग्रहका शौर्य नहीं चढ़ता। परंतु अुस दिन वह अपने-आप चढ़ने लगेगा, क्योंकि अुसके भीतर आत्मा है और आत्मामें वह शौर्य सुप्त रूपमें विद्यमान है। अुस दिन अंग्रेज अपने-आप पिघलने लगेंगे, क्योंकि सत्याग्रहके सामने पिघलना आत्माका स्वभाव है। मैं नहीं जानता कि अीश्वर वह कृपावृष्टि कब करेगा। परंतु यह आशावाद मुझसे कभी छूटता नहीं कि कभी न कभी वह जरूर करेगा। जिसलिये प्रयत्न करनेमें मुझे कभी थकावट नहीं होती। पीछे हटते हटते भी मैं फिर आशाके साथ काममें लग जाता हूं।” यह भजन अुनका रोम-रोम सदा गाता है। जिसलिये जब दूसरे पीछे हटते हैं, तब वे सदा आगे ही आगे दीड़ते हैं। दूसरे जब अुदासीमें डूब जाते हैं, तब वे सदा आनन्दी रह सकते हैं। दूसरे वृद्ध होते जाते हैं, तब वे सदा नौजवान बनते जाते हैं। औरोंको मार्ग नहीं मूझता, तब अुन्हें प्रत्येक नवी परिस्थितिके लिये नया मौलिक मार्ग सूझे बिना कभी नहीं रहता। किसीलिये वे महात्मा हैं। अुनकी श्रद्धा हम सबमें श्रद्धा भरती है। अुनके प्राण हम सबमें प्राणोंका संचार करते हैं। वे हमें मिट्टीसे मनुष्य बनाते हैं।

यह मैंने किसका चित्र खींचा है? जिसमें शंका ही नहीं कि यह पूज्य गांधीजीका चित्र है। परंतु यह न समझिये कि यह अकेले अुन्हींका चित्र है। अंसे दूसरे भी अनेक सेनापति हमारे सीभाग्यसे अीश्वरने हमें दिये हैं। वे सब कौपीन पहननेवाले नहीं हैं, अुठते-बैठते वे मुंहसे रामनाम नहीं लेते और अुपवास भी नहीं करते। परंतु जिससे कोवों भुलावेमें न आये। अुनके अन्तरकी परीक्षा करेंगे, तो मालूम होगा कि अुनके हृदय भी किसी मिट्टीसे बने हैं। अुतनी ही गहरी दरिद्र-नारायणकी भक्ति, अुतनी ही तीव्र स्वराज्य-योगकी साधना, अुतना ही प्रबल सत्याग्रहका शौर्य, अुतना ही प्रखर आशावाद — अिन सारे तत्त्वोंसे अुनके तन-मन-प्राणकी रचना हुई है।

परंतु अुनका बाहरी रूप कौपीनधारीका न होनेसे हम यह माननेकी भूल बर बैठते हैं कि वे गांधीजीकी अपेक्षा किसी दूसरी ही मिट्टीके बने हुअे हैं। हम मान लेते हैं कि वे गांधीजीकी अपेक्षा हमारी ही जातिके अधिक हैं; अर्थात् हमारी तरह वे भी युक्ति-प्रयुक्ति और राजनीतिके ही अुपासक हैं। गांधीजी सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांतोंकी बात करते हैं, तब तो हम यह माननेको तैयार हो जाते हैं कि यह अुनके दिल्ली बात है; परंतु जब दूसरे सेनापति वही बात करते हैं, तब हम अेक-दूसरेकी तरफ देखकर आंखोंकी पुतलियां घुमाते हैं। नेतागण सिद्धान्तोंको अेक दावके रूपमें ही सामने रखते हैं; वे अेक तरफ गांधीजीके बलको बोलमें अुतारकर देशके काममें अुनका अुपयोग करते हैं और दूसरी तरफ हम सब सत्य और अहिंसाके पालनेवाले साधू लोग हैं, जिस भ्रममें सरकारको डालकर लोगोंको अुसकी मारसे बचा रहे हैं, यही अंभ हम तुरंत लगा लेते हैं; और हमारे नेता कितने घुटे हुअे हैं, यह कहकर मन ही मन हम अुन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं।

जिस प्रकार हम अपनी होगियारी और चतुराबीमें मग्न रहते हैं। परंतु अुसका परिणाम यह होता है कि हम खुद अपने गोला-बारूदमें पानी अुंठेलते हैं। गांधीजीको

हमने शुरूसे ही साधुवावाओंमें गिन लिया है। “वे तो सिद्धान्तोंकी बात करेंगे ही, वे राजनीतिके व्यवहारको क्या समझें? परंतु सिरफिरे आदमी हैं, जिसलिये जब लड़नेके लिये कहें तब अतनी देरके लिये उन्हें निभाकर हमें लड़ना चाहिये। जब वे सिद्धान्तों पर जोर दें, तब हम केवल बाहरसे सिर हिलायें, परंतु अंत पर गंभीर कभी न बनें।” इस प्रकार हम उनका गोला-बारूद बिगाड़ देते हैं। और दूसरे नेता सत्य-अहिंसाकी बातें करते हैं, तो उसे राजनीतिका दाव समझकर उनके गोला-बारूदको भी हम गोला करके निकम्मा बना देते हैं।

ऐसा न करके जब वे सिद्धान्तोंकी बातें कहते हैं, तब उनके मनमें सचमुच क्या क्या भाव श्रीड़ा करते हैं, जिसे समझकर हम उन्हें अपनायें, इसीमें हमारा और देशका कल्याण है। तो आइये, अब नेताओंके हृदयोंमें जरा डुबकी लगायें और ग्यारह सिद्धान्त वहां किस रूपमें विद्यमान हैं, इसका परिचय करें।

प्रवचन ६८

सत्यमें कौनसा बल है?

सत्य नारायण है, आत्माका गुण है। अग्निमें जैसे गरमी रहती है, वैसे ही मनुष्यमें यह गुण स्वभावतः रहता है। जिसलिये प्रत्येक मनुष्य स्वभावसे ही सत्यका पुजारी होता है। सत्यके सामने उसका मस्तक झुके बिना रह ही नहीं सकता। झूठा आदमी कितने ही हथियारोंसे सुसज्जित हो और कैसा ही राज्यसत्ताका कवच पहने हुआ हो, चाहे जैसी राजनीतिके अिद्रजालमें उसने अपना असली रूप ढंक लिया हो, परंतु सत्यके सामने वह शरमाता है, लज्जित हो जाता है, उसके हाथोंमें हथियार काममें लेनेका जोर नहीं रह जाता, उसके मनसे राजनीतिका कपट फटकर निकल जाता है और उसके दिलमें वैरका जहर शांत हो जाता है।

यह सुनकर आप हंसिये नहीं; जिसे श्रद्धासे मानिये। अपने निजी जीवनमें, परिवारमें, धंधेमें, समाजमें इसकी जांच कीजिये। जहां देखें वहां क्या सत्यनिष्ठ मनुष्यके लिये आदर नहीं है? उसके साथ लोगोंका बरताव क्या दूसरी ही तरहका नहीं होता? दूसरोंके धन या बलसे दबकर लोग जो काम करनेको तैयार नहीं होते, वही उसके अेक वचनसे करनेको तैयार नहीं हो जाते? उसकी आंखें देखकर झूठे लोग चुप नहीं हो जाते? गुंडे और शरारती सथाने और आज्ञाकारी नहीं बन जाते? अलुटे लोग सीधे नहीं हो जाते?

इसका परिचय गांधीजी जैसोंके जीवनमें तो क्षण-क्षण पर मिलता है। परंतु आज आप इसे देखनेके लिये उनकी तरफ न जाइये। क्योंकि तब आपको व्यर्थ ही यह भ्रम होगा कि यह उनके महात्मापनका प्रभाव है। आप अपने आसपास — घरमें, मुहल्लेमें, गांवमें ही नजर डालिये। कोई न कोई सत्यका अपासक वहां होता ही है। किसी जगह कोई पुरुष होगा, किसी जगह कोई स्त्री होगी, तो किसी जगह

कोबी वालक भी हो सकता है। अमुके सत्यबलसे जैसे ही न मानने लायक परिणाम निकलते हैं।

सत्यके बलका ऐसा दर्शन आपको प्रत्यक्ष हो, तो भी क्या आप माननेको तैयार नहीं होंगे कि अन्य बलों जैसा ही यह भी एक बल है? सत्य गुह्यकार्यणके जैसा ही, विजलीके जैसा ही एक बल है। अतः अधिक अद्भुत गुणोंवाला और अधिक सूक्ष्म तथा किसीलिये अधिक तेज यह बल है।

यह तो आप फौरन मान लेते हैं कि सख्त जमीन अतःसे भी अधिक सख्त कुदालीसे खोदी जाती है; परंतु आपने यह भी देखा होगा कि सेवाके पीछे पागल बना हुआ मनुष्य हाथमें कुदाली लेकर जब आगे हो जाता है और पुकार लगाता है, तब घर-घरसे लोग कुदालियां लेकर निकल पड़ते हैं और खेलते-खेलते गांवकी सुन्दर सड़क बना देते हैं। सत्यका यह बल न आया होता, तो लोगोंमें अतःसाह पैदा न होता और कुदालियां घरोंमें से अपने-आप बाहर न निकली होतीं। आप यह तो मानते हैं कि किसी नल पर विजलीका बल जोड़ देनेसे वह पानीका प्रपात बहा देता है। परंतु क्या आपने यह दृश्य कभी नहीं देखा कि एक सेवा-परायण मनुष्य जब आवाज लगाकर आगे हो जाता है, तब घर-घरसे लोग पानीकी बालटियां लेकर निकल पड़ते हैं। जो लोग अब तक मुंह बाये आगका तमाशा देखते रहें थे, एक भावनाहीन अव्यवस्थित टोलेके समान थे, वे तुरंत मनुष्य बन जाते हैं; व्यवस्थित, एकदिल और दृढ़ निश्चयवाला संघ बन जाते हैं और खेलते-खेलते आग बुझा देते हैं! अच्छी तरह जोड़ी हुयी विजलीने जो काम किया, वही काम — अमुक गैलन पानी खींचनेका काम — क्या जिस दूसरे प्रकारके बलने भी नहीं किया?

• कोबी थानेदार या तहसीलदार गांवमें जाकर शोर मचाये और लोगोंको गालियां दे, तो अतःसे गांवके लोग दब जाते हैं, बड़े बड़े तीसमारखां तक घबरा जाते हैं; यह आप रोज देखते हैं और किसीलिये यह मानते हैं कि राज्यसत्तामें बल है। सत्ताके सामने सयानपन क्या काम देता है? — यह कहकर आप चुप रहते हैं। परंतु गांवमें अकाध आदमी भी सत्यके बलवाला निकल पड़ता है और हिम्मतसे बोलता है, तो वह अधिकारी अतःसे तेजके सामने खिसिया जाता है। लोग भी स्वाभिमानकी रक्षा न कर सकनेके लिये शरमाते हैं और मनुष्यकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। अतःसे दृश्य भले कभी-कभी ही देखनेको मिलते हों, परंतु प्रत्येक गांवके आंगनमें किसी न किसी दिन ऐसी घटना होनेका स्मरण प्रत्येक मनुष्य जरूर कर सकेगा। किस बलसे वह सारी हवा बदल जाती है? अतः आदमीके पान कोबी हथियार नहीं होता, कोबी सत्ता नहीं होती। अतः अफसरको यह डर भी नहीं रहता कि अतः आदमीके नेतृत्वमें विद्रोह करके गांववाले मुझे मार डालेंगे। वह अफसर चाहे तो आवाज लगानेवालेको पकड़ सकता है, मार सकता है। परंतु सत्यबलके सामने गुंडेकी गुंडागिरी लज्जित हो जाती है, अतःसे भीतर सोबी हुयी शिक्षा, शराफत, न्यायबुद्धि और देशभक्ति अतः आदमीके सत्यतेजके प्रभावसे जाग्रत हो जाती है।

ये तो हुअे सार्वजनिक जीवनके दृष्टान्त। वे लंबी गुलामीके कारण कभी-कभी ही देखनेको मिलते हैं, जैसे आषाढ़के घनघोर बादलोंमें से सूर्यकी किरणें कभी-कभी ही चमक अठती हैं। परंतु पारिवारिक जीवनमें सत्यबलके अुदाहरण बहुत अधिक संख्यामें देखे जाते हैं। पति द्वारा अपनी पत्नीको दवानेकी घटनायें तो आप रोज देखते हैं; परंतु जब अेक अवला सती अूँचे स्वरसे सच्ची बात कहती है, तब क्रोधी, लंपट, शराबी और अत्याचारी पति भी निस्तेज और असहाय जैसा बनकर नीचे देखने लगता है। अैसे दृश्य भी गांव-गांव और मुहल्ले-मुहल्लेमें कम नहीं देखे जाते। वड़ों द्वारा छोटोंके दवाये जानेके दृश्य तो हम देखते ही हैं। परंतु छोटे बच्चे भी जब सत्यकी सत्ताकी आवाज अुठाते हैं, तब गांवको गुंजा देनेवाला घरका केठोर बुजुर्ग भी अुसके सामने आदरसे सिर झुका लेता है। ये दृश्य भी अितने कम नहीं होते कि कभी देखनेमें ही न आवें। मालिककी डांटसे थर-थर कांपनेवाले दुबलों* को तो सब लोग रोज ही देखते हैं। परंतु कभी-कभी कोअी सच्चा खेत-मजदूर भी अूँची आवाजसे कुमार्ग पर जानेवाले मालिकको अुलाहना देता है, तब अुसके सत्यके तेजके सामने मालिक जमीन कुरेदने लगता है। अैसे दृश्य भी अपने गांवमें क्या आप सालमें दर्जन आधी दर्जन बार नहीं देखते ?

अिस प्रकार अपने आसपास रोज देखने पर भी सत्यमें रहनेवाले तेज अथवा आत्मबलको न मानना क्या अैसा ही नहीं है, जैसे कोअी नासमझ बालक विजलीके तारको सादा तार माननेका हठ करके अुसे पकड़ने लगे ?

सत्य तो सारे जगतमें, आकाशमें वायुकी तरह, व्याप्त है। अुसमें अनंत बल भरा होने पर भी वह वैसे ही नहीं दिखायी देता। हवाको कोअी खींचे या दवाये तभी अुसमें रहनेवाला बल प्रगट होता है। पहियोंमें हवाको भरते हैं, तब वह दौड़ती हुअी मोटरका भार अुठाती है। अिस शीतल मन्द मधुर वायु पर जब कुदरतकी गर्मी-सर्दीके शोषण काम करते हैं, तब वह भयंकर आंधीका रूप धारण करती है, छप्पर अुड़ा देती है, पेड़ अुखाड़ देती है और समुद्रमें जहाजोंको अुलट देती है। सत्य भी अैसा ही है। अुसका बल तभी अुत्पन्न होता है, जब हम कोअी अुसका आग्रह पकड़ते हैं। जैसे विजलीसे ताँवेका तार संचारित होना चाहिये, वैसे ही किसी मनुष्यका अथवा मनुष्योंके किसी संघका जीवन सत्याग्रहसे संचारित होना चाहिये। तभी सत्यका बल प्रगट होता है और तभी अुस बलके सामने झूठे, अन्यायी, अत्याचारी, कितने ही बलवान हों तो भी, शरमिन्दा हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, अुनके अंग ढीले पड़ जाते हैं। सत्ताके सामने सयानपन काम नहीं देता होगा, परन्तु सत्ताके सामने सत्याग्रह जरूर काम देता है। वह सत्ताको शरमिन्दा कर देता है, निस्तेज बना देता है, लज्जित कर देता है, चुप कर देता है। सत्याग्रह सत्ताके जैसा ही अेक बल है। वह सत्तासे अधिक सूक्ष्म, अधिक तेज, प्रकार और गुणमें अुससे भिन्न होते हुअे भी अेक स्पष्ट बल है। अर्थात् यदि हम अुस बलके गुण-धर्म अच्छी तरह पहचानें और अुससे अपने जीवनको

* दुबला नामक आदिम जातिके लोग, जो खेतोंमें मजदूरी करके अपना निर्वाह करते हैं।

संचारित करें, तो वह वैसा विश्वासपात्र बल है कि उससे गणितकी निश्चितताके साथ कल्पित परिणाम लाया जा सकता है।

अस पर हमें झट विश्वास नहीं होता। दूसरोंके अनुभवोंको देखकर भुम पर विश्वास नहीं हो सकता। सत्याग्रहका स्वयं अनुभव किये बिना अस पर हमारी सजीव श्रद्धा बैठ ही नहीं सकती। चन्ने बिना मिश्रीकी मिठासमें हमारा विश्वास नहीं जमता। गांधीजीने सत्याग्रहके बलसे चम्पारनमें विहार सरकारको लज्जित किया होगा, तो भी भुस घटनाका मूल्यांकन हम अपनी अश्रद्धासे ही करेंगे। विहारका गवर्नर दिलका कमजोर रहा होगा, जिसलिखे वह झुक गया; गांधीजीको पकड़ेंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे, जिस डरसे सरकारने कदम पीछे हटा लिया होगा, वगैरा अर्थ हम लगायेंगे। जब तक हम स्वयं सत्याग्रहका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारी वैसी अश्रद्धाकी मान्यताओंको कौन दूर कर सकेगा? सत्याग्रहका बल पहचाननेके लिखे हमें स्वयं अपने जीवनमें उसका अनुभव करना होगा, परिचय करना होगा।

हमारे चाहे जो आग्रह करनेसे, चाहे जैसा हठ पकड़नेसे अपरोक्ष परिणाम नहीं आयेगा। हम सचमुच सत्यका आग्रह रखेंगे, तो ही अस सत्याग्रह-बलके सामने झूठे, अन्यायी और अत्याचारी लोग शरमायेंगे, ठंडे पड़ेंगे। कभी-कभी हम कथित सत्याग्रह करते हैं, फिर भी वैसा परिणाम नहीं देखते। जांच करेंगे तो पता चलेगा कि भुस समय सत्याग्रहमें से 'सत्य' शब्द हमारे मस्तिष्कसे निकल जाता है। कुछ भी हठ करना, कुछ भी झगड़ा करना, इसीको हम सत्याग्रहका नाम दे देते हैं।

कौसी विद्यार्थी, जो आचारोंकी तरह मशहूर हैं और जिनके प्रतिदिनके जीवनमें देशभक्ति कभी देखी नहीं गयी, अस वृत्तिसे पाठशालामें किसी राष्ट्रीय प्रसंग पर हड़तालका आन्दोलन छेड़ते हैं कि तूफान मचानेका एक अच्छा मौका मिला है, तब पाठशालाके व्यवस्थापकों पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। परंतु एक ही विद्यार्थी, जो नियमित और बुद्धिगीके नाते मशहूर है और रोज गांवके हरिजन-वासमें सेवा करनेका जिसका नियम भी सबको मालूम है, पाठशालाकी तरफसे चरखा-ढादसीकी छुट्टी और अत्यवके लिखे मांग करता है, तब उसकी मांगमें, उसके सारे वरतावमें, उसकी सचाई प्रगट होती है। व्यवस्थापकों पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। वे या तो उसके सत्याग्रहके सामने झुक जायेंगे; और नहीं झुकेंगे तो भी गांवके लोगोंके सामने अपना पक्ष पेश करते समय उनके मुंह अतर जायेंगे और अपनी आवाजमें ही अपने अपराधी होनेकी वे गवाही देंगे।

अथवा एक और अुदाहरण घरमें से लीजिये। एक बालककी घरमें चोरी करके खानेकी आदत सबको मालूम है। तबमें से पेड़ा गुम हुआ देखकर मां अस पर बिल-जाम लगाती है। चोर लड़का साधुपनका दिखावा करनेके असका भूब विरोध करता है, रोता है, गुस्ता होता है और 'सत्याग्रह' के तौर पर खानेसे बिनकार कर देता है। उसके अंसे 'सत्याग्रह' रोजके होनेसे, रोज असमें उसके झूठा साबित होनेसे और भूख

लगने पर सत्याग्रहको भूल जानेसे मां पर कोबी असर नहीं होगा। घरके दूसरे आदमियोंके सामने भी मांका हृदय लज्जा क्यों अनुभव करेगा? परंतु अंक दूसरे लड़केका आदाहरण लीजिये। वह सच बोलनेवाला है, कहना माननेवाला है, सयाना और विवेकी है। वह छात्रालयमें रहता है। वहां उसके हाथसे कांचकी रकाबी टूट जाती है। वह गृहपतिसे सही बात कह देता है। गृहपति बहुत गहरा आदमी नहीं है। क्रोधी है। वह क्रोधमें आकर उसे कड़ी डांट पिलाता है। लड़का दुःखी होता है। अंक समयका खाना छोड़कर क्षतिपूर्ति करनेके लिये वह सत्याग्रह करता है। गृहपति कितना ही सख्त हो, तो भी जिस घटनासे उसका मुंह अतरे बिना नहीं रहेगा। छात्रालयकी संस्थामें यह भाव प्रत्येकके मुंह पर छा जायगा कि उस विद्यार्थीकी योग्यता अंची और गृहपतिकी नीची है और उसके असरसे गृहपति शरमिन्दा दिखायी देगा। वह मुंहसे शायद स्वीकार न करे, परंतु उसकी आंखोंमें, उसके प्रत्येक हावभावमें यह असर दिखायी दिये बिना नहीं रहेगा।

आग्रह वास्तवमें सत्यका ही हो, तो सामनेवाला अन्यायी मनुष्य लज्जित हुअे बिना रहेगा ही नहीं। जैसे बड़े दियेके सामने छोटा दिया मन्द पड़ जाता है, असा ही यह अंक वैज्ञानिक नियम है। अनुभव और प्रयोगसे ही ऐसी प्रतीति हो सकती है। हम सब सेवकोंको अपने जीवनमें प्रयोग करके यह श्रद्धा दृढ़ बना लेनी चाहिये, क्योंकि सेवाका मार्ग हमेशा सुख-शांतिका नहीं होता। उसमें सत्याग्रहके युद्ध भी करने पड़ते हैं।

सत्यके बलमें जैसे झूठको शरमिन्दा और ढीला करनेका गुण है, वैसे उसका अंक और अद्भुत गुण भी जाननेके लायक है। सत्याग्रही छोटा हो या बड़ा, अंक हो या अनेकका बना हुआ संघ हो, उसका सत्याग्रह अकसा तेज असर पैदा करता है। संख्या या शरीर-बलके साथ सत्याग्रहका कोबी संबंध नहीं है। छोटे दियेका प्रकाश भी अतना ही और बड़ेका भी अतना ही — ऐसी यह विचित्र बात है। परंतु जड़ दियेकी अपेक्षा सत्यके दियेके गुणधर्म बहुत ही भिन्न होते हैं। अंग्रेजी सल्तनतके जुल्मके विरुद्ध सारा हिन्दुस्तान सत्याग्रह करता है, तब उससे सल्तनत शरमिन्दा होती ही है। परंतु जिस जवरदस्त सल्तनतके खिलाफ अकाध महात्मा गांधी जैसा सत्यप्राण मनुष्य जब सत्याग्रह छेड़ता है, तो उससे भी वह अतनी ही शरमिन्दा होती है, यह हम बहुत बार देखते हैं। हमारे देशमें बड़े-बड़े सामुदायिक सत्याग्रहोंने सरकारको अच्छी तरह नीचा दिखाया है। परंतु किसी किसी व्यक्तिगत सत्याग्रहीके शुद्ध सत्याग्रहने भी उसका तेज कम हरण नहीं किया।

सत्यके बलका यह परिचय भी जीवनमें अनुभव और प्रयोग करनेसे ही मिल सकता है। हम सेवक ऐसी श्रद्धा बना सकें, तो हमारी सेवाशक्ति कितनी बढ़ जाय? अकेले होने पर भी हम यदि सच्चा सत्याग्रह करना जानते हों, तो सारी हुकूमतको हिला देनेकी शक्ति हममें पैदा हो सकती है। जिसे हम समझ लें तो हमारा आत्म-विश्वास कितना बढ़ जाय?

ग्यारह सिद्धान्तोंमें जब सत्य पर जोर दिया जाता है, तब आप यह कहकर अुसकी हंसी न बुझाविये कि वह केवल सत्यनारायणकी कथा कराकर प्रसाद ग्रानेकी बात है। वह हमारे सामने अेक अुग्र और तेज युद्धबलके रूपमें ही पेश किया जाता है। सैनिक बलमें किसी अत्याचारी तंत्रको ढीला बनाया जा सकता है; वही परिणाम सत्याग्रहके बलसे भी लाया जा सकता है। पहली बात आप फौरन मान लेते हैं, परंतु दूसरी बात कोभी कहता है तो आप अुसके सामने अविश्वासभरी आंखोंसे देखने लगते हैं। हम अनुभव और प्रयोग करें तभी यह अविश्वास मिट सकता है। तभी हम मान सकते हैं कि वह बल हमारी जनता आजमाये, तो अुसके तेजके सामने जालिमका मुंह अुतर जायगा और अुसके हाथमें से जुलमका हथियार गिर पड़ेगा। हम थोड़ेसे सेवक भी यह बल धारण कर लें, तो यही परिणाम ला सकते हैं। हमारी संख्या कम होनेसे अिसमें कोभी फर्क नहीं पड़ेगा।

प्रवचन ६९

अहिंसामें कौनसा चमत्कार है?

यह भी कोभी माला फेरने या चींटियोंको आटा खिलानेकी बात नहीं है; यह भी अेक अलौकिक युद्धबलकी ही बात है। सत्यबलके साथ अहिंसा-बलको मिला दें, तो अुसमें कुछ अनोखा चमत्कार अुत्पन्न किया जा सकता है। अकेले सत्याग्रहमें झूठको नीचा दिखानेकी शक्ति है; परंतु यदि सत्याग्रहको अहिंसामय बना दें, तो झूठा प्रतिपक्षी पूरी तरह बदल जाता है। अुमके विचार बदल जाते हैं, अुसका हृदय-परिवर्तन हो जाता है। वह झूठा न रहकर सच्चा बन जाता है, वह शत्रु न रहकर हमारा मित्र बन जाता है। अकेले सत्याग्रहसे सरकार शरमा कर जुलम करना बंद कर सकती है, परंतु अहिंसामय सत्याग्रह तो अुसे सरकार न रहने देकर सेवक बना देता है।

सैनिक बलसे मित्रराज्योंने अिटलीको शत्रुपक्षमें अलग करके अपने पक्षमें आकर लड़नेको मजबूर किया। सैनिक बल अिस परिणामको अपनी बड़ीने बड़ी सिद्धि मानता है और अुस पर अभिमान करता है। अहिंसामय सत्याग्रह, अपने दुनरे ही ढंगसे सही, परंतु प्रत्यक्ष परिणाम तो यही अुत्पन्न करता है। वह भी प्रतिपक्षीको हमारे विरुद्ध लड़नेसे रोक कर हमारे पक्षका बना देता है।

सैनिक बल शत्रुका गला पकड़ कर, अुसे अपने मातहत रहकर लड़नेको मजबूर करता है; लेकिन अुसका हृदय तो पहले जैसा शत्रु ही रह जाता है और मदा भाग निकलनेका ही मौका देखता रहता है। अिसलिये सैनिक बल अुसकी ओरसे कभी निश्चिन्त नहीं हो सकता। अुसे शत्रुकी गरदन हमेशा दबाये रखनी पड़ती है। अपना बल सतत अुस पर खर्च करते रहना पड़ता है।

अहिंसामय सत्याग्रह जो परिवर्तन लाता है, वह अिसने कहीं अूंचे प्रकारका है। क्योंकि वह प्रतिपक्षीको बलात् गला पकड़कर बदलनेको विवश नहीं करता, परंतु अुमके

हृदयका ही परिवर्तन कर देता है। वह अपनी अिच्छासे अपना असत्य पक्ष छोड़ता है और जैसे पहले हमारा दुश्मन था, वैसे ही स्वेच्छासे हमारा हिमायती, सहायक और मित्र बन जाता है।

अहिंसाका रसायन किस प्रकारकी क्रिया शुरू करता है? हम सत्यवलका आग्रह जितने जोरसे रखते हैं, अतने ही जोरसे असत्यके पक्षका परदा-फाश होता है और वह नीचा देखने लगता है। परंतु सत्याग्रह अहिंसापूर्ण हो तो वह शरमिन्दा ही नहीं होता, बल्कि दिलसे पछताने भी लगता है। उसे भीतरसे सत्यपक्षके लिये आदर अुत्पन्न होता है। वह सत्याग्रहीको दुःख देनेके लिये स्वयं अपनेको धिक्कारने लगता है। अब उसकी हर तरहसे मदद करके अपने दिये हुए त्रासका परिशोध किये बिना उसके दिलको चैन ही नहीं पड़ता। अहिंसाके रसायनका काम करनेका यह ढंग है। उससे शत्रु शत्रु नहीं रहता; अितना ही नहीं परंतु पछताकर वह हमारा मित्र बन जाता है। फिर उसकी चिंता करने या उसका गला पकड़ रखनेकी बात ही नहीं रहती। वह हमसे भी हमारा अधिक हितचिंतक बन जाता है, क्योंकि अब तक किये हुए द्रोहका प्रायश्चित्त करनेका उसमें अधिक अुत्साह होता है।

अिटली तो जब तक मित्रराज्योंका पंजा उसकी गरदन पर रहेगा, तब तक मनमें अपनेको अपमानित और हारा हुआ मानेगा। दुनियामें कोअी उसके सामने देखे या उसकी स्थितिका सहज ही अुल्लेख कर दे, तो वह लज्जित होगा, उसे धरतीमें समा जानेकी अिच्छा होगी। वह दवावके वश होकर मित्रोंके पक्षमें जोर लगायेगा, तो भी उसमें कुछ दम नहीं होगा। परंतु अहिंसामय सत्याग्रहका बल यदि हम अंग्रेज सरकार पर चला सकें, तो उस पर कैसा असर होगा? उसे मानभंग या पराजय जैसा विलकुल नहीं लगेगा। अब वह वुरे कृत्यसे मुक्त हो गयी है और अिसका बदला सत्याग्रही भारतको सहायक बनकर दे सकती है, अैसा मानकर उसके अंतःकरणमें अुल्लास ही होगा, अभिमान ही होगा। दुनियामें कोअी उसके सामने देखे तो उसे शरम विलकुल नहीं आयेगी। उसे अैसा ही लगेगा, जैसे किसी सत्कृत्यके लिये जनताकी तरफसे मिलनेवाली वधाअी जनार्दनके आशीर्वाद जैसी लगती है। उसके मनमें यह अपेक्षा भी स्वाभाविक रूपमें रहेगी कि कोअी उसे धन्यवाद और अभिनन्दनके दो शब्द कहेंगे। जिसके हृदयका अैसा परिवर्तन हो गया हो, उसके मुंह पर हार या अपमानकी शर्म क्यों होगी?

क्या अहिंसामें सचमुच अैसी शक्ति है? अहिंसाका अर्थ है 'न मारना'। न मारनेसे अैसा परिणाम कैसे पैदा हो सकता है?

जो मारनेकी शक्ति होते हुए भी यह व्रत लेकर जीता है कि 'मैं दुनियामें किसीको नहीं मारूंगा', उसके साथ संसारको दूसरी ही तरहका बरताव करना पड़ता है। अीश्वरने हमारी रचना ही अिस ढंगसे की है कि अैसा व्रत पूरी तरह कोअी पाल नहीं सकता। जीनेके लिये जाने-अनजाने कहीं न कहीं तो हम किसी न किसीको मारते ही हैं। परंतु अपनी मर्यादामें रहकर भी हम अहिंसाका काफी हद तक पालन कर सकते

है। “किसी मनुष्यकी हिंसा तो मैं हर्गिज नहीं करूंगा”, यह प्रतिज्ञा लेना और उसे पालना हमारे बूतेके बाहर नहीं है। ऐसा करना कठिन तो बहुत है, सिरका सौदा है, परंतु असंभव नहीं है। लेकिन अगर हम सचमुच जिस प्रतिज्ञाका पालन करके दिखा दें, तो लोग हमारी तरफ अिज्जतसे देखे बिना नहीं रहते, हमारे प्रति अपने मनमें वैरभाव नहीं रख सकते और हम पर हाथ नहीं उठा सकते। अर्थात् वे हाथ उठाना चाहें तो हम उन्हें रोकेंगे यह डर उन्हें नहीं लगेगा; परंतु विरोधमें हाथ न उठानेकी जिसकी प्रतिज्ञा है, उस पर हाथ उठानेका विचार ही मनुष्यको नहीं आ सकता। जिसमें उसके मनुष्यत्वको हीनता मालूम होती है।

यह अहिंसाका महान बल है। हम किसीको मारने लगे तो वह हमें बदलेमें जरूर मारेगा; यह जितना निश्चित है उतना ही निश्चित यह भी है कि ‘मैं किसी भी मनुष्यको नहीं मारूंगा’ जिस व्रतका पालन करनेवालेको कोभी मारने नहीं आयेगा। प्राचीन कालमें लोग गांवके चारों ओर परकोटा खींचकर उसके बल पर एक हद तक निश्चिन्त रहते थे। वे छाती ठोककर कह सकते थे कि ‘जब तक शत्रु जिस परकोटेको तोड़ सकनेवाली तोपें नहीं लाता और जब तक परकोटेको लांघनेके साधन उसके पास नहीं हैं, तब तक हमें किसीका डर नहीं है’। उन्हें अनुभवसे मालूम रहता था कि भारीसे भारी तोपोंका बल तोड़ सके उससे ज्यादा मजबूत हमने अपना परकोटा बनाया है, और अनुभवसे उन्हें यह भी ज्ञात होता था कि अितनी अंचाबीको लांघने लायक साधन आसपास किसीके पास हो नहीं सकते। इसी प्रकार जिसे मनुष्य-जातिके स्वभावका अनुभव है, वह विश्वासपूर्वक उसके जिस स्वभाव पर आधार रखकर निश्चिन्त रह सकता है कि अगर मैं किसी मनुष्यको न मारनेके व्रतका पालन करता हूं, तो यह संभवही नहीं कि मुझे मारने आनेकी किसीकी अिच्छा हो। किलेवालोंका अंदाज गलत साबित हो सकता है, लेकिन यह अन्दाज कभी गलत हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा हो तो क्या अहिंसा किले जैसा ही एक रक्षात्मक बल नहीं हो जाती ?

जिस बातके विरुद्ध आप तुरंत आपत्ति उठायेंगे: “अहिंसाके प्रतिज्ञाधारियोंको हमने बहुत बार मार खाते और दुःख सहन करते देखा है; अन्होंने अहिंसाकी प्रतिज्ञा ली है, यह खयाल करके हिंसक लोग उन्हें बचाते नहीं देखे जाते। वे सामना नहीं करते, जिससे तो हिंसक लोगोंकी बन आती है, उन पर जुल्म करना उनके लिये आसान हो जाता है।”

“मैं किसी मनुष्यको मारूंगा नहीं”, जिस तरह हमारे कहनेसे ही अत्याचारी कैसे बदल जायगा ? भले हम छत पर चढ़कर बोले हों, अखबारोंमें हमने हस्ताक्षर करके घोषणा की हो, तो भी हिंसक लोग अथवा दुनियामें कोभी भी हमारी बात तुरंत तो कभी नहीं मान सकते। हम जब किसीको न मारनेका संकल्प करते हैं, तब उसका यही अर्थ होता है कि “कुछ भी हो जाय, सारा धन और सम्पत्ति चली जाय, तो भी मैं किसीको नहीं मारूंगा; सुख चला जाय, बाराम चला जाय

तो भी नहीं मारूंगा; मेरा सिर चला जाय तो भी मैं किसीको नहीं मारूंगा ! ”
 ऐसे ऐसे कष्ट आ पड़ें तो भी हम अन्हें सहन कर लें और फिर भी न मारनेकी प्रतिज्ञाको न छोड़ें—कष्ट सहन करें और वह भी हंसते-हंसते सहन करें, तभी लोगोंको यह विश्वास होगा कि हम सचमुच इस प्रतिज्ञासे बंधे हुए हैं। कष्ट सहन करते समय हम रो पड़ें, तब तो लोग हमारी निर्बलताको तुरंत पहचान लेंगे और हमें मारनेमें अन्हें मजा आयेगा। क्योंकि अन्हें विश्वास हो जायगा कि काफी बलका प्रयोग करके वे हमें वशीभूत कर सकेंगे।

और जो महा हिंसक होंगे, महा अत्याचारी और अन्यायी होंगे, वे तो तभी माननेको तैयार होंगे जब हम बहुत बड़ी मात्रामें और अेक नहीं परंतु अनेक बार कसौटी पर खरे अुतरेंगे और फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे। वे पहले तो हमें अपने गजसे ही नापेंगे, और यह विलकुल स्वाभाविक है। वे शुरूमें तो यही मान सकते हैं कि हम सिर्फ मुंहसे न मारनेकी बात करते हैं, परंतु अवसर मिल जाय तो मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारी सहिष्णुताको भी वे अेक हद तक ढोंग ही मानेंगे अथवा हमारी अेक युक्ति ही समझेंगे। बहुत समय तक तो वे यही मानते रहेंगे कि हम लोगोंकी नजरमें अपनेको अच्छा और अन्हें बुरा दिखानेकी युक्ति कर रहे हैं।

अतना ही नहीं, हमारे हंसते-हंसते कष्ट सहन करनेसे भी हिंसक लोग हम पर विश्वास रखनेको तैयार नहीं होंगे। वे हमारे जीवनमें हमारी अहिंसाके अधिक स्पष्ट चिह्न ढूँढ़ना चाहेंगे। वे बारीक नजरसे जांच करेंगे कि हमारी अहिंसाकी प्रतिज्ञा हमारे समूचे जीवनमें कहां तक प्रकट हुअी है। हम अूपरसे कुछ भी दावा करते रहें, कुछ भी घोषणा करते रहें, परंतु यदि हमारे मनमें तिरस्कार और अीर्ष्या-द्वेषरूपी हिंसा छिपी होगी, तो हमारी बोलचालमें, हमारे हावभावमें, हमारी आंखोंकी पुतलियोंमें वह प्रकट हुअे बिना नहीं रहेगी। सामान्य लोगोंकी अपेक्षा अुनमें यह पहचाननेकी कला बहुत अधिक विकसित होती है। अगर हमारे मनके गहरेसे गहरे कोनेमें भी अन्हें हिंसाकी गंध आ गअी, तो वे तुरंत सावधान हो जायंगे और यह जान लेंगे कि हमारी अहिंसा केवल धोखा देनेके लिये है। हमारी कीमत वे यही आंकेंगे कि मौका मिलते ही हम बिल्लीकी तरह नाखून बाहर निकाले बिना नहीं रहेंगे और फिर वे अुसी ढंगसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे। इसमें हम अुनको दोष तो दे ही नहीं सकते। अुनके लिये यही रवैया स्वाभाविक है। हम अैसी आशा तो रख ही नहीं सकते कि बदलेमें न मारनेवालेको मारनेमें शरम अनुभव करनेवाला मनुष्य-स्वभाव हमारे संबंधमें अुन पर काम करेगा।

हमारी अहिंसाकी प्रतिज्ञा सच्चे अन्तःकरणकी होगी, तब तो अुसे हमारे प्रत्येक शब्दमें, हमारे प्रत्येक कृत्यमें, प्रेम और सेवाके स्पष्ट रूपमें प्रगट होना चाहिये। जब तक इस रूपमें अुसके स्पष्ट दर्शन न हों, तब तक हिंसक लोग हमारी अहिंसा पर कैसे विश्वास करें? वे अपनी सलाहतीके लिये हमें शंकाकी दृष्टिसे क्यों न देखें? वे केवल शंकाकी नजरसे ही हमें नहीं देखेंगे, परंतु हमें बार-बार अुलट-पलट कर, चिढ़ा-कर, खिजाकर हमारी सच्ची परीक्षा लेंगे! इस कड़ी परीक्षामें भी अन्हें विश्वास हो

जाय कि हमारे मनके किसी कोनेमें भी हिंसाकी अिच्छा नहीं है, अीर्ष्या-द्वेष या तिरस्कार सूक्ष्म रूपमें भी नहीं है; अिस कसौटी पर चढ़ने पर भी हमारे हृदयमें अुनके प्रति प्रेमके सिवा कोअी भाव नहीं होनेके स्पष्ट चिह्न वे देखें; और अिस वातका भी प्रत्यक्ष प्रमाण अुन्हें मिल जाय कि अुनकी तरफसे सताये जाने पर भी मौका पड़ने पर हम अुनकी सेवा करनेमें नहीं चूकते और अुनकी कठिनाअी देखकर हम खुश नहीं होते, तभी अुनके अन्तःकरणमें यह विश्वास जमेगा कि हम सचमुच ही अहिंसाका पालन करनेवाले हैं।

परंतु जिस क्षण अुन लोगोंके अन्तःकरणमें यह विश्वास हुआ कि हम सच्चे अहिंसावादी हैं, अुसी क्षण हमारे प्रति हिंसा करनेका अुनका अुत्साह न जाने कहां अुड़ जाता है। अुनके मनमें हमारे लिये अेक प्रकारकी अूची राय बन जाती है। अुनका अन्तःकरण अपने साथ हमारी तुलना करने लगता है, “मेरी भुजाओंमें जोर हो, तो मैं अिसकी तरह दुःख सहन करनेको कभी तैयार न होअूं। प्रतिज्ञाको तिलांजलि देकर विरोधीको मारने लगूं। मैं तो चाहूं तो भी अितना दुःख सहन नहीं कर सकता। वेशक, यह आदमी बदलेमें मारने नहीं आता, परंतु अुसमें कष्ट सहन करनेकी शक्ति मुझसे बहुत अधिक है। अुसे अपनेसे निर्बल समझनेमें मैंने भूल की है। वह हथियार नहीं अुठाता, परंतु मुझसे अधिक बलवान है। वह मुझसे ज्यादा बहादुर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह मेरे द्वारा अितना सताये जाने पर भी मेरे प्रति प्रेम रख सकता है। सचमुच वह अिस योग्यतामें भी मुझसे श्रेष्ठ है।”

अिस प्रकार हमारे वारेमें अुनकी राय बदलने पर वे हमारे प्रति पहलेकी तरह हिंसाका व्यवहार कैसे रख सकते हैं ?

तो किसीको न मारनेकी प्रतिज्ञाका हम पालन करें और अुसके साथ आनेवाले दुःख हंसते-हंसते सहन करें, तभी हिंसक लोगों पर हमारी अहिंसा-शक्ति अपने-आप वैसे अद्भुत शुभ प्रभाव अुत्पन्न करेगी, जैसा वसंत अृतु वनके वृक्षों पर करता है,— अर्थात् अुनका हृदय-परिवर्तन कर देगी। हमारे प्रति अुनके हृदयमें सम्मान पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा और हमारे प्रति वैर छोड़कर मित्रता रखनेमें ही अुन्हें आनन्द आयेगा।

यह कितनी सम्पूर्ण, शत-प्रतिशत विजय कही जायगी ? कोअी भी हिंसक युद्ध अितनी सम्पूर्ण विजय कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता।

अहिंसाके अिस अलौकिक बलको सत्याग्रहके बलके साथ मिला दें, तो अिन दो शुभ बलोंका मिश्रण अितना शक्तिशाली बन सकता है कि अुसके द्वारा हम अपनी तमाम लड़ाअियां लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं।

अससे स्वराज्य मिलेगा ?

अस बलका परिचय व्यक्तिगत और कौटुम्बिक जीवनमें तो थोड़ा-बहुत सचको होता ही रहता है। अस बलसे पत्नियां अपने पतियोंको, बच्चे अपने मां-बापको, और शिष्य अपने गुरुओंको जीतते हैं। अैसे अुदाहरण सब कोअी याद कर सकेंगे। मनुष्य सत्य-अहिंसाको जीवनमें विकसित करनेमें शिथिल रहते हैं, असलिये अैसे अुदाहरण बड़ी संख्यामें तो नहीं मिलते। परंतु अुनका सर्वथा अभाव भी नहीं होता।

अससे जरा बड़े क्षेत्रमें देखें, तो जाति जैसी संस्थाओंमें भी कभी-कभी वे देखनेको मिलते हैं। जब कोअी आदमी जाति-बहिष्कारकी असुविधायें और मानहानि सहन करनेको तैयार हो जाता है और असका आधार सत्य तथा अहिंसा पर होता है, तब अन्तमें जातिके समर्थ पंच भी नरम पड़ जाते हैं।

राजाओंके जुल्मोंके विरुद्ध भी यह हथियार बहुत बार आजमाया गया है। सत्य-निष्ठ पुरुष अपने पास कोअी सत्ता न होने पर भी केवल अपने सत्यके प्रभावसे गलत रास्ते जानेवाले राजाओंको अुलाहना देते थे और रोकते थे। अैसा हमारे देशमें हमेशा होता रहा है। आज भी देशीराज्योंमें असका सर्वथा अभाव नहीं हो गया है। गांववाले राजाके दुराचार या अन्यायके विरोधमें गांव खाली करके चले गये हैं और बादमें राजा पछता कर लोगोंको मना लाये हैं, असके अुदाहरण भी अितिहासमें और आजके रज-वाड़ोंमें ढूंढने पर मिल सकेंगे।

परंतु अेक शंका अुत्पन्न होती है — अैसी सब घटनाओंका सम्बन्ध व्यक्तियोंके साथ होता है। और अुनके बीच खूनकी या प्रेमकी कोअी गांठ भी होती है। रजवाड़ोंमें भी, जहां राजाका व्यक्तिगत राज्य होता है, असके और प्रजाके बीच अेक प्रकारका कौटुम्बिक प्रेमसे मिलता-जुलता प्रेम-संबंध होता है। अैसी परिस्थितिमें सच्ची बात पर डटे रहकर अहिंसक रीतिसे कष्ट, अन्याय आदि सहन कर सकें, तो व्यक्तिके हृदयको हिला सकना असम्भव नहीं, यह तो समझमें आता है। परंतु स्वराज्यकी लड़ाअीमें सत्य या अहिंसा काम दे सकती है, यह संभव नहीं लगता। अेक कारण तो यह है कि अंग्रेज शासक विदेशी हैं, असलिये अुनके साथ हमारा कोअी प्रेम-संबंध नहीं है। अुनका स्वभाव भी अैसा है कि वे हमारे साथ अैसा संबंध कायम करनेके लिये तुरन्त तैयार ही नहीं होते। असके सिवा, अुनका राज्य किसी अेक मनुष्यके द्वारा नहीं चलता कि असके हृदय पर हम असर पहुंचाने जायें। वह तो हजारों हाथों और हजारों सिरोंसे काम लेनेवाली अेक जड़ यंत्र जैसी नौकरशाही है।

परंतु नौकरशाही हो या और कोअी शाही हो — आखिर तो वह मनुष्योंकी ही बनी होती है न ? और अंग्रेज कितने ही विदेशी क्यों न हों, परंतु वे सत्य-अहिंसाके प्रभावसे परे राक्षस नहीं बल्कि मनुष्य ही हैं।

दूसरी शंका यह होती है कि हम खुद सत्य और अहिंसाका संपूर्ण पालन करनेकी शक्ति कहाँ रखते हैं? एक बातमें अनुका पालन करने लगते हैं, तो दूसरीमें अनुका भंग हो जाता है; और एक आदमी अनुका पालन करता है, तो सौ आदमी अनुका भंग कर देते हैं। ऐसे हम लोग स्वराज्य जीतने लायक बल अपने सत्य और अहिंसामें से कैसे और कब पैदा कर सकेंगे?

सत्य और अहिंसाका अितना संपूर्ण पालन हम करेंगे, तब तो भव-बंधनसे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। पराये राज्यके बंधन तोड़नेके लिये आवश्यक बल पैदा हो, अितना सत्य-अहिंसाका पालन करना हमारे लिये ज्यादा मुश्किल नहीं है। “स्वराज्यकी लड़ाईकी हद तक तो सत्यको हम जरा भी नहीं छोड़ेंगे, हिंसाका मार्ग कभी नहीं अपनायेंगे, जो भी संकट आ पड़ेगा उसे आनन्दसे सहन करेंगे” — अितना मर्यादित बल दिखाना हमारे लिये जरा भी असंभव नहीं, और वह हमारा बंधन-मुक्तिका कार्य सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त सिद्ध हो सकता है। हमारे देशकी करोड़ों मूक जनता अितना बल दिखा सके, तब तक हमें अितजार करनेकी भी जरूरत नहीं है। हम सेवक काफी संख्यामें तैयार हो जायं, तो भी जनताकी लड़ाई लड़ सकेंगे।

यह बात अब केवल अनुमानकी नहीं रही, परन्तु अनुभवकी हो गयी है। हमारे सेनापतियोंने सत्य-अहिंसाके गोला-बारूदसे लड़नेके अनेक व्यूह खोज निकाले हैं और अनुकी हमें तालीम दी है। अनुके नेतृत्वमें हम महान स्वराज्य-संग्रामकी अनेक लड़ाईयोंके प्रयोग अब तक कर चुके हैं।

हमने अहिंसक सत्याग्रहों द्वारा सरकारको झुकाकर स्थानीय अन्याय दूर करायें हैं। हमने अन्यायी और अपमानजनक कानूनोंका सविनय भंग करके अनु कानूनों और अन्हें बनानेवाली सरकारका तेज हरण किया है। असहयोग करके हम सरकारके तंत्रको काफी ढीला कर सके हैं। जब हमने अपने निःशस्त्र युद्ध व्यक्तिगत रूपमें लड़े हैं, तब सरकारको बड़ी परेशानीमें डाला है; कानूनोंका विरोध अुससे सहा नहीं जाता और सामने वार करनेमें अुसे शरम लगनी है। हमने जब सामूहिक रूपमें ऐसे युद्ध किये हैं, तब सरकारको, अुसका विशाल सैनिक बल होते हुअे भी, हमने ठंडा पड़ते देखा है। ऐसे समय वह अिस भौकेकी ताकमें रहती है कि हममें से कोअी मोहमें पड़कर सत्य और अहिंसाका रास्ता चूके; और जब ऐसा हो जाता है तो अुसकी वन आती है। क्योंकि तभी तो निःशस्त्र लोगोंके विरुद्ध अपनी सेनाका अुपयोग करनेके लिये वह अपने मनको मना सकती है न? अिस नये बलसे हम स्वराज्य हासिल नहीं कर सके हैं, परन्तु अुसका स्वाद हमारी जीभको लग गया है। हमें ऐसा विश्वास होने लगा है कि यह बल पूरी मात्रामें पैदा कर लेने पर हम जरूर स्वराज्य हासिल करेंगे।

स्वराज्यकी लड़ाईका नाम सुनते ही आनंदके मारे आपके रोअें खड़े हो जाते हैं। आपको शौर्य चढ़ जाता है। आप अपने मनमें निश्चय करते हैं कि वस लड़ाई करनी ही है, सेनापतियोंने आवाज लगायी कि अनुके सिपाही वन जाना है। और

असके नशे ही नशेमें आप स्वराज्यके सपने देखने लगते हैं : “वस, अब गुलामीका कलंक मिटा देंगे। अंग्रेजोंको भारतसे विदा कर देंगे। अुनके दम घोटनेवाले बंधनसे देश-शरीरको मुक्त करेंगे। देशकी लगाम हमारे अपने चुने हुअे नेताओंके हाथमें देंगे। सेना, पुलिस और तमाम अधिकारी हमारा हुकम मानेंगे। विधान-सभाओंमें ऐसे कानून बनायेंगे जिनसे लोग थोड़े ही समयमें दारिद्र्यसे मुक्त हो जायं, कोखी अपढ़ नहीं रहे, सब लोग हथियार रखने लगें, देश-विदेशमें भारतके लोगों और नेताओंका असर पड़ने लगे। . . . ”

परंतु सावधान ! सपनोंमें बहुत ज्यादा वह जाना अच्छा नहीं। सच्चे सैनिकोंको तरंगी न बनकर अपने शस्त्रोंसे सुसज्जित होनेमें, अपने गोला-बारूदको संभालनेमें अधिक लगे रहना चाहिये। हम तरंगमें आ जायेंगे, तो हमारे शस्त्रोंको, जो नये ही प्रकारके हैं, हम भूल जायेंगे। मुंहसे आप सत्याग्रह शब्द वोलेंगे, परंतु आपकी कल्पनायें तो आप अखबारोंमें रोज जिनकी बातें पढ़ते हैं वैसी स्थलसेना, जलसेना और वायुसेनामें ही रमती रहेंगी; मानो वैसी सेनायें खड़ी करके आप अंग्रेजोंके साथ युद्ध कर रहे हों, मानो अुस युद्धमें आप अखबारोंमें रोजाना पढ़ी जानेवाली तरह-तरहकी कपट-नीतिका कुशलतासे अपुयोग कर रहे हों, रेडियोकी झूठी बातोंमें भी मानो आप अुन लोगोंसे सवाये हो गये हों—अिस तरहके सपने देखनेमें आप लग जायेंगे। आप सब चाँककर ऐसे गगन-विहारसे जागेंगे तभी आपको पता लगेगा कि अरे ! आप तो जमीन पर खड़े हैं; आपके शरीर पर वस्त्र नहीं परंतु शुद्ध और सादी खादी है; आप विमानमें अुड़कर लन्दन पर वम नहीं बरसा रहे हैं, परंतु अपने गांवमें अथवा किसी जेलखानेमें बैठकर चरखा चले रहे हैं। आप सैनिक जरूर हैं, परंतु सत्य और अहिंसाके गोला-बारूदसे लड़नेवाले सैनिक हैं। आपके युद्धका प्रकार कोखी अनोखा ही है।

अुसमें सत्य आपका सबसे पहला बल है। आपकी लड़ाई छोटी और व्यक्तिगत हो या देशव्यापी हो, परंतु वह पूरी तरह सत्यकी, न्यायकी लड़ाई है। अुसमें आपका हरअेक कदम सत्यके आधार पर, न्यायके आधार पर ही होता है। आपका सत्य अितना प्रकाशमान और स्पष्ट होता है कि सूर्यकी तरह वह कभी छिपा रह ही नहीं सकता। अुसके प्रकाशके सामने असत्य-पक्ष रातके तारोंकी तरह मंद पड़ जाता है। अुसका अपना मन ही अुससे कहने लगता है कि वह झूठा है और सत्य सत्याग्रहीके पक्षमें है। आपकी अपने सत्यके अिस बल पर श्रद्धा जमेगी अथवा अखबारों और रेडियोकी झूठी बातें करके अपनी बातको सच्ची सिद्ध करनेका लालच आपको होगा ?

आपका दूसरा बल यह है कि आप अपने सत्यको मरते दम तक भी नहीं छोड़ते। आप सत्याग्रही हैं। प्रतिपक्ष जब आपकी कड़ी कसीटी करेगा, तब आप अपने अिस बलको टिकाये रख सकेंगे न ?

आपका तीसरा बल यह है कि आप विरोधी पक्ष पर अुंगली तक नहीं अुठाते। आप संपूर्ण अहिंसाका द्रत लिये हुअे हैं, अिसका अुसे पक्का विश्वास हो गया है। अिस-लिअे आप पर वार करनेके लिअे अुसका मन ही तैयार नहीं होता। परंतु लड़ाईके

दरमियान छोटे-बड़े अैसे अनेक अवसर आपको जरूर मिलेंगे, जब आप विरोधीको कुछ न कुछ हानि पहुंचा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। अितनी बड़ी हजारों सिरोंवाली सरकारको वह हानि हलकी-सी चिमटी जैसी लगेगी। परंतु आपको शत्रुके अेकाध अंगको, अेकाध मनुष्यको सतानेकी लज्जत जरूर आयेगी। क्या अैसे लालचको रोककर आप अपने अस अहिंसा-बलको टिका सकेंगे ?

आपका चौथा बल यह है कि विरोधी आपको जेल, मार, दंड, घरवार-हरण आदि दुःख देकर अुकसाता है, फिर भी आप हंसते-हंसते सब कुछ सहन करते हैं और अुस पर अुत्तेजित होकर हिंसाका मार्ग नहीं अपनाते; असके कारण अुसके दिलमें आपके लिये आदर पैदा होता है। आपके साथ लड़ना अुसे अपने ही मनमें नीचता मालूम होती है। हंसते-हंसते कष्ट सहन करते रहनेमें, लंबे समय तक लगातार सहते रहनेमें आपकी अच्छी तरह परीक्षा होती है। असमें आप कायरता दिखायें तो दुश्मन आप पर जरूर चढ़ बैठेगा और आपके सत्याग्रहको कुचल डालेगा।

आपका पांचवा बल यह है कि विरोधी कितना ही सताये तो भी आप अपने मनकी गहराअीमें भी अुसके लिये वैरभाव नहीं रखते। आपका प्रेम वह स्पष्ट देख सकता है। अससे पूरी तरह अुसका हृदय-परिवर्तन हो जाता है। वह अपने मनसे आपका दुश्मन नहीं रहता, आपका हितचिन्तक बन जाता है और आपको स्वराज्यका भोक्ता बनानेमें अपना अहोभाग्य समझने लगता है।

अैसे हैं हमारे बल। अैसा है हमारा सत्य-अहिंसाका गोला-बारूद। अैसा है हमारा अहिंसामय सत्याग्रहका युद्ध। अिसी अर्थमें हमारे सेनापति सत्य और अहिंसाके सिद्धान्त हमारे सामने रखते हैं। अुन्हें आप कमरेमें बन्द होकर, आंखें बन्द करके अपनेके साधु-संतोंके मंत्र न समझियें। वे तो हमारा शक्तिशाली गोला-बारूद हैं। हमारी यह श्रद्धा है कि अससे हम अपना स्वराज्यका युद्ध जीत सकते हैं, और अुसे जीतनेकी हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। हमारी तो यह भी महत्वाकांक्षा है कि सारी दुनियाकी सब दलित प्रजायें भी हमारा युद्ध देखकर अहिंसामय सत्याग्रहके युद्धकी अलौकिक कला सीख लें।

हम क्यों जीतते और क्यों हारते हैं?

सत्य और अहिंसा केवल साधु-संन्यासियोंके मंत्र नहीं, परन्तु स्वराज्यके युद्धमें अस्तेमाल करनेका तेज गोला-बारूद हैं, यह विचार हम कर चुके। आजसे पहले जब जब भी हमने उनका प्रयोग किया, तब तब हमने देखा कि हम लगभग स्वराज्यके निकट जा सके हैं; परन्तु अन्तमें हमारा बल हमेशा कम हो गया है, कच्चा साबित हुआ है। ऐसा क्यों होता रहता है? हममें से कुछका मन तो इस प्रकार बार-बार पीछे हटनेके प्रसंगोंसे विचलित हो जाता है। बहुतसे यह कहकर हट गये हैं कि यह मार्ग स्वराज्यकी लड़ाईके लिये अपयोगी नहीं है। हम गहरे पैठकर इसके कारण नहीं ढूँढ़ेंगे, तो देर-सवेर हमारा भी यही हाल होनेवाला है।

मूल कारण यही है कि जिस बलसे हमें लड़ना है, उसका संग्रह पूरी मात्रामें करनेकी हम कुछ भी योजना नहीं बनाते। हमारे हृदयमें स्वाभाविक रूपमें ही जो थोड़ा-बहुत सत्य-अहिंसाका मसाला अश्वरने रख दिया है, उसी पर आज तक हमारा व्यापार चला है।

अत्यंत थोड़ी पूंजीसे भी हम कभी बार विजयके नजदीक पहुंच गये हैं, इससे कभी कभी खुद हमीको आश्चर्य होता है। हमारी ताकतको देखते हुये हमें कभी-कभी आशातीत सफलताओं मिल गयी हैं। उस समय हमारे मन उसका इस तरह स्पष्टीकरण कर लेते मालूम होते हैं कि हम अपने बलसे नहीं जीते हैं; सिर्फ हमारे शोरगुल और प्रचारसे सरकारके घबरा जानेसे ही हमारी जीत हुयी है।

हमारा मन ऐसा मानने लगे, इसके जैसी भयंकर बात हमारे लिये और कोयी नहीं हो सकती। इससे तो हम अश्वरने हमारे अन्दर जो थोड़ा-बहुत सत्य-अहिंसाका प्रेम रख दिया है, उसे भी खो बैठते हैं; और शोरगुल, अखबारोंकी अतिशयोक्तियाँ, झूठी बातों और ऐसी दूसरी थोथी चीजों पर हमारा विश्वास जम जाता है। हम लड़ाइयोंमें अपनी स्वाभाविक निर्वलताके वश होकर छोटी-छोटी बातोंमें झूठ बोलते हैं, झूठे नाम देते हैं, माल-असबाब छिपाते हैं, छिपे रूपमें घूमते हैं और अचानक अपने कार्य-क्रमोंके छापे मारकर पुलिसवालोंको छकाते हैं तथा अधिकारियों और विरोधियोंका कहीं कहीं तगड़ा बहिष्कार करके उनसे तोबा बलवाते हैं — और अिन सबके प्रतापसे ही हमारी जीत होती है, ऐसा भ्रम हमारी बुद्धिमें पैठ जाता है। इस रास्तेमें हममें से कुछ लोग छोटे-छोटे व्यक्तिगत पराक्रम करते हैं और अनेक कष्ट उठाते हैं, उसके नशेमें इस रास्तेमें कुदरती तीर पर हमारी दिलचस्पी बढ़ती है; और इस बार इस रास्तेमें हमारी जो जो खामियां रह गयीं अन्हें आगेकी लड़ाईमें न रहने दिया जाय, भविष्यमें पूरी होशियारीसे काम किया जाय, अनेक नयी नयी युक्तियां भी उसमें शामिल की जायं — इस तरहकी योजनायें हम अपने दिमागमें गढ़ने लगते हैं।

यह न तो सत्याग्रह है और न अहिंसा है। ये तो सैनिक युद्धोंके प्रकार हैं। अिनमें हमें मजा आता है, परन्तु युद्धकौशल तो आजकल अितना आगे बढ़ गया है कि हमारे ये प्रकार अुसके दारुण व्यूहोंके सामने छोटे वालकोंके खेल जैसे लगते हैं। अिसके अलावा, कभी बार तो हम यह मान कर चलते हैं कि हमने अिस तरह जो कुछ किया वही अहिंसात्मक सत्याग्रह है। हम यह समझकर चलने लगते हैं कि हमारे सेनापति भीतरसे अैसा ही करनेको हमसे कहते हैं। लड़ाअीमें थोड़ी-बहुत जीत हो जाय, तब तो अुसके नशेमें अैसी भ्रमित मान्यता हमारे मनमें अच्छी तरह जम जाती है। हमने अपने सेनापतियोंको अभी तक अितना भी नहीं पहचाना कि यदि वे सचमुच सैनिक ढंगके युद्धमें विश्वास रखते, तो वे अितने-समर्थ हैं कि अुस दिशामें हमें कोसों आगे ले गये होते, हमें छोटे वच्चोंके खेल न खेलाते रहते।

असलमें हमारी लड़ाअियोंमें जब हम जीतके नजदीक पहुंचते हैं, तब अुसका कारण हमारी यह होशियारी नहीं होती, अुसके कुछ और ही कारण होते हैं।

पहला कारण तो यह होता है कि हमारी लड़ाअियोंकी जड़में सत्य है। अंग्रेज हमें अितने खुल्लमखुल्ला कुचलते हैं और चूसते हैं कि अुनके पंजेसे छूटनेका हमारा प्रयत्न हमारे सच्चे और असंदिग्ध हककी बात है। हमारा यह सत्य अितना ज्वलन्त और स्पष्ट है कि अंग्रेज अुसके सामने नीचा देखने लगे हैं। वे कितना ही जोर क्यों न दिखायें तो भी अुनके मनको यह खयाल अपराधी और निस्तेज बनाये बिना नहीं रह सकता कि वे स्वयं असत्य पक्षमें हैं और हम सत्य पक्षमें हैं।

और यद्यपि हम सैनिक-गण और देशकी जनता लड़ाअीकी अनेक बातोंमें सत्यनिष्ठाकी बहुत कचाअी दिखाते हैं, परन्तु सीभाग्यसे हमारे सेनापतियोंकी सत्यनिष्ठा अितनी वेदीप्यमान है कि हमारी छोटी-मोटी कचाअीसे हमारा काम बिलकुल नष्ट नहीं होता। फिर भी हम आंखें खोलकर देखेंगे तो मालूम होगा कि सत्याग्रहीके नाते हमारी प्रतिष्ठामें अुससे धक्का लगा है, सत्यनिष्ठाकी वह कचाअी सेनापतियोंके पैरोंमें पत्थर बांधने जैसी सिद्ध हुआ है।

हम अपने सत्याग्रहके खातिर काफी दुःख जरूर सहन करते हैं, फिर भी हमारे अपने हिसाबसे — हम जो परिणाम चाहते हैं अुसके हिसाबसे — वे काफी नहीं हैं। अिसमें भी हमारे सेनापतियोंके त्याग और कष्ट-सहनकी मात्रा अितनी बड़ी है कि हमारी निर्वलता अुससे ढंक जाती है और अंग्रेजोंके चित्त पर अुसका असर होता है। अंग्रेजोंको अपने हिसाबसे हम जो थोड़ा-बहुत कष्ट सहन करते हैं वह भी बड़ी बात लगती है, क्योंकि वे जानते हैं कि बदलेमें जवाब दिये बिना अपने सत्याग्रहके लिये वे स्वयं कष्ट सहन करनेको तैयार नहीं हैं। अिसकी अुन्हें परम्परासे कभी शिक्षा नहीं मिली।

हमारा अहिंसा-वल पूरी तरह कारगर सिद्ध हो, अिसके लिये हमारे मनमें भी हिंसा नहीं होनी चाहिये, वैरका लेश भी नहीं होना चाहिये। तो ही हम अंग्रेजोंका हृदय-परिवर्तन होनेकी आशा रख सकते हैं। यह चीज तो हममें लगभग शून्यवत् ही है। सेनापतियोंने अपने भीतर अिसका बहुत अच्छी मात्रामें विकास किया है और अुसका

प्रत्यक्ष प्रमाण भी अनेक अवसरों पर दिया है। परंतु हम सबके भीतर छिपी हुई हिंसा-वृत्ति अनेक अहिंसा-बलको बहा ले जाती है और हृदय-परिवर्तनका फल हमें देखनेको नहीं मिलता। अथवा मिलता भी है तो वह फल बिलकुल मुरझाया हुआ, रसहीन और सड़ा हुआ ही होता है। हम खास प्रयत्न करके अपने सत्य और अहिंसाके गोला-बारूदके संग्रहको बढ़ायेंगे नहीं और केवल ओश्वरकी दी हुई पूंजीसे ही काम चलाते रहेंगे, तो इससे अधिक फल कभी नहीं मिलेगा। अधिक मिलनेकी आशा रखनेका हमें अधिकार नहीं होगा। हम सदा विजयके किनारे पहुंचकर वापस धकेल दिये जायेंगे। अतना ही नहीं, संग्रह बढ़ायेंगे नहीं, तो जितनी पूंजी हमारे पास है उसे तेजीसे खो बैठेंगे। हमारी कमजोरी कहां कहां है, यह चतुर सरकार दिनोंदिन अधिक जानने लगी है और उस परसे उसने हमारी लड़ाईको कुचल डालनेके अुपाय ढूंढ निकाले हैं; और दूसरे नये अुपाय भी वह ढूंढ लेगी।

अिसलिये यह अत्यंत आवश्यक है कि हम गफलत छोड़कर सावधान हो जायं और यह विचार करने लगे कि हमारा अहिंसाका बल दिनोंदिन कैसे बढ़ सकता है। यह बाहरी शस्त्रों अथवा साधनोंसे अुत्पन्न होनेवाला बल नहीं कि उसके कारखाने खोले जा सकें। वह तो हमारे अपने हृदयमें ओश्वरका भरा हुआ आत्मबल है। हमने अपनी अश्रद्धासे, आलस्यसे, भीरुतासे, भोग-विलाससे अथवा शास्त्रकारोंकी भाषामें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोहसे उस बलको दबा दिया है। यह सब गंदगी दूर करके हमें अपने आत्मबलको मुक्त करना पड़ेगा, अर्थात् अपना व्यक्तिगत जीवन शुद्ध करके उसे सत्य और अहिंसाके मार्ग पर चलाना होगा।

આત્મ-રચના અથવા આશ્રમી શિક્ષા

વારહવાં વિભાગ

આશ્રમી શિક્ષાકા અભ્યાસક્રમ
[એકાદશ વ્રત]

आत्म-रचनाकी बुनियाद

[सत्य-अहिंसा]

कल हम स्वराज्यकी लड़ाईकी बात परसे कामचोखादिको जीतकर आत्मवल जगानेकी बात पर चले गये। असी भापा मुनकर लोग चौंकते हैं। वे कह अुठते हैं: “हम तो स्वराज्यके सैनिक हैं। हम कोअी आत्मशुद्धि करनेके लिये निकले हुअे साधु-सन्त नहीं हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा भी हो, असका स्वराज्यकी लड़ाईके साथ क्या संबंध? अस लड़ाईके लिये तो हम हर समय तैयार हैं। असमें हम वड़ेसे बड़ा त्याग और कुर्बानी करनेके लिये तैयार हैं। अस लड़ाईके लिये जितना सत्य-अहिंसाका पालन करना पड़ेगा अुतना हम करेंगे। अससे अविककी हमसे आशा नहीं रखनी चाहिये।”

परंतु अहिंसात्मक सत्याग्रहके मार्ग पर चलकर ही स्वराज्यका युद्ध करना स्वीकार करनेके बाद और अस युद्धके सेनापतियोंके मातहत सत्याग्रही सैनिकोंके रूपमें भरती होनेके बाद हम अस तरह आसानीसे छटक नहीं सकते। यदि हमारा युद्ध जीतनेके लिये सत्य और अहिंसाकी शक्ति जनतामें खूब बढ़ाना आवश्यक हो और जनतामें असे बढ़ानेके लिये हम सैनिकोंको अपने निजी जीवनमें सत्य और अहिंसाको ओतप्रोत करना जरूरी हो, तो यह कहकर हम अपने फर्जसे हट नहीं सकते कि ‘यह तो आत्मशुद्धिकी बात है, साधु-संन्यासियोंकी बात है।’

यह तो स्पष्ट ही है कि यदि अहिंसामय सत्याग्रहमें हम सत्यका पालन न करें, तो असमें लड़ाईका बल नहीं आ सकता। भले लड़ाईके जितना ही सही, परन्तु अुतने सत्यकी रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही।

परंतु लड़ाईके लिये आवश्यक सत्यकी रक्षा करना भी क्या प्रयत्नके बिना हो सकता है? हमारा आज तकका अनुभव क्या कहता है? सेनापति निरन्तर जाग्रत रहकर रात-दिन लड़ाई पर नजर रखें और हम जरा भी विचलित हों कि तुरन्त हमें जाग्रत करें, तो ही हम सत्य पर टिक सकते हैं। जीवनकी छोटी और तुच्छ बातोंमें सत्यका आग्रह रखनेकी — असत्यसे सर्वथा बचनेका आग्रह रखनेकी — आदत न होनेसे हम बड़ी बातोंमें असत्याचरण करनेका लालच रोक नहीं सकते। दो पैसेके तुच्छ फायदेके लिये हमें नौकरके साथ झूठसे काम लेने या ग्राहकको धोखा देनेमें आपत्ति न होती हो, या छोटी-छोटी तकलीफोंसे बचनेके लिये हमें घरके स्त्री-बच्चोंके साथ झूठ बोलनेमें संकोच न होता हो, तो स्वराज्य जैसी बड़ी बातमें हमें झूठसे काम लेनेमें हिचकिचाहट क्यों होगी? असमें तो असत्याचरण करनेका मोह अधिक प्रबल होगा। जरा झूठ बोलनेसे यदि लड़ाईमें वेग आनेकी संभावना दिखायी दे, सरकारको परेशानीमें

डालकर हमारे जीत जानेकी संभावना मालूम ही, तो वह मोह हम कैसे छोड़ सकेंगे? सरकारने लोगोंके कुछ प्रिय और आदरणीय नेताओंको मरवा दिया है, यह झूठी बात झुड़ानेसे लोग बहुत उत्तेजित हो जायेंगे और लड़ाईमें बड़ी संख्यामें शरीक होंगे — असा लोभ क्या हमें नहीं होगा? दूर दूरके दूसरे प्रान्तोंमें जोरोंसे लड़ाई चलनेके झूठे वयान प्रकाशित करके अपने यहांके लोगोंमें लड़ाईमें शामिल होनेका अत्साह बढ़ानेका मोह क्या हमें नहीं होगा? अतना ही नहीं, सत्यके संबंधमें समझौता करने लग जाने पर, स्वयं लड़ाईमें शामिल रहते हुए भी, हमें अपना माल-असबाब बचानेके लिये कैसी भी झूठी कार्रवाई करनेमें बाधा क्यों होगी? दो पैसोंके लाभके लिये या छोटी-सी असुविधासे बचनेके लिये जिसे झूठा आचरण करनेकी आदत हो, वह जिस सार्वजनिक हितके बारेमें झूठ बोलनेका लालच छोड़ ही नहीं सकता। अैसे समय हमारा मन हमें यही सलाह देगा कि देशकी लड़ाई जीतनेका मौका हो उस समय सत्य-असत्यकी पूंछ पकड़े रखना निरी मूर्खता होगी।

फिर हम अपनी छोटी बुद्धिसे यह भी हिसाब लगा लेते हैं कि हमारा झूठ प्रकाशमें कहां आनेवाला है? लोगों और सरकार दोनोंकी नजरमें हम सत्यनिष्ठ ही रहेंगे। जिसलिये अुन पर तो हमारे सत्यका जो असर पड़नेवाला होगा वह पड़ेगा ही।

अससे अधिक धोखा देनेवाला हिसाब शायद ही दूसरा कोभी होगा। सत्य तो एक स्वयं-प्रकाशित—सूर्यसे मिलती-जुलती वस्तु है। वह अकल्पित रूपमें प्रकट हो ही जाता है। उसके पूरी तरह प्रकट होनेसे पहले हमारी आंखोंमें, हमारी आवाजमें, हमारी प्रत्येक क्रियामें उसकी झलक आये बिना नहीं रहती। झूठसे लोग उत्तेजित होकर लड़ाईमें शरीक होनेके बजाय हमारे प्रति विश्वास खो बैठते हैं और जिस लड़ाईमें हमारे जैसे झूठे सिपाही हों उसमें कभी न शामिल होनेका निश्चय कर लेते हैं। सरकार भी लंबे समय तक धोखा नहीं खायेगी। अतना ही नहीं, घरके छोटे बच्चोंसे भी हमारा झूठ बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। हमारी आंखोंके कोने देखकर वे पहचान लेते हैं। तो चतुर सरकारसे यह कैसे छिपा रह सकता है? वह जान लेती है कि हम जेलमें जानेके लिये तो तैयार हैं, परंतु घरवार खोकर जंगल-जंगल भटकनेको तैयार नहीं हैं। और वह तुरंत हमारी जिस दुर्बलता पर प्रहार करके हमें और हमारी लड़ाईको कुचल देती है।

हम याद करेंगे तो देख सकेंगे कि हमारे खानगी जीवनमें सत्यके आग्रहका आन्तरिक शौक बढ़ा हुआ न होनेके कारण अपनी सार्वजनिक लड़ाइयोंमें हम सत्यका आग्रह नहीं रख सके; और सत्याग्रहकी लड़ाईमें से यदि सत्य झुड़ गया तो उसका सच्चा बल ही झुड़ गया। जिसलिये आपको यह साधु-फकीरोंकी तरह हंसनेकी बात लगे या किसी बड़े राजनीतिक मुत्सद्दीकी तरह प्रतिष्ठाकी बात लगे — परंतु यदि आपको सत्याग्रह-युद्धके सैनिक बनना हो, तो छोटी-छोटी व्यक्तिगत बातोंमें सत्यका आग्रह रखनेकी आदत डालनी ही पड़ेगी। आदत ही नहीं, उसका शौक भी बढ़ाना होगा। अर्थात् सत्य-पालनके खातिर जब आप कुछ न कुछ तकलीफ भुठायें, तब आपको एक प्रकारका

आन्तरिक आनन्द हो, जिस हृद तक उस शौकको ले जाना पड़ेगा। सत्याग्रह-युद्धके सैनिककी योग्यता प्राप्त करनेके लिये यह आपकी तालीम है — कवायद है। उसमें माफी मिल ही नहीं सकती।

अहिंसाकी आपकी शक्ति भी जिसी तरह छोटी-छोटी व्यक्तिगत बातोंमें उसका पालन करके आपको विकसित करनी होगी, ताकि स्वराज्यके लिये किये जानेवाले सत्याग्रहोंमें वह हमें बोझा न दे। अपने अहिंसाके पालनसे हमें सरकारी तंत्र चलाने-वाले लोगोंके अन्तःकरणोंमें परिवर्तन कर डालना है। परन्तु क्या हमने अपने संबंधियों, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने धंधेके साथियों, अपने गुरुभागियों, अपने ग्राम-बंधुओं आदि पर जिसके प्रयोग किये हैं?

अनुके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम और सहानुभूति होनेके कारण अनुके प्रति सूक्ष्मसे सूक्ष्म अहिंसाका पालन करना हमारे लिये आसान होता है। अनुके लिये असु-विधाओं और दुःख सहन करना भी हमारे लिये अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है। लेकिन अनुके संबंधमें भी अहिंसाका प्रयोग करनेमें हम कहां विश्वास करते हैं? उस समय हम कैसा व्यवहार करते हैं? हठ करनेवाले वच्चोंको, स्त्रीको या विद्यार्थियोंको मारने, डांटने या उनका तिरस्कार करने और उन्हें अपमानित करनेमें हम हिंसाका उपयोग छूटसे करते हैं। ऐसा करनेकी हमने आदत ही डाल ली है। बात-बातमें जिस तरह हिंसाका व्यवहार करनेवाले हम सत्याग्रहके समय अपने विरोधियोंके प्रति और अपने कार्यमें बाधक होनेवालोंके प्रति अहिंसाकी वाणी और अहिंसाका व्यवहार रखनेकी आशा कैसे कर सकते हैं?

यदि ऊपर कहे अनुसार हम मारपीट नहीं करते, तो कायर बनकर अनुकी हठ चलने देते हैं। बीचमें पड़ेंगे तो तकरार होगी, अनबन हो जायगी, वे नाराज होंगे, अनुकी ओरसे मिलनेवाली सुख-सुविधामें बाधा आयेगी, गांवमें हमें घुरा कहा जायगा — जैसे-जैसे विचारोंसे हम कायर बन जाते हैं। ऐसी कायरतासे कितने मां-बाप अपने वच्चोंको दृढ़तापूर्वक शिक्षा न देकर अनुके जीवनको पतवारहीन नाव जैसा बना डालते हैं? विद्यार्थियोंमें अप्रिय हो जानेके डरसे कितने शिक्षक अनुका दृढ़तापूर्वक पथ-प्रदर्शन करनेके कर्तव्यसे चूकते हैं?

हम नाजवान हों अथवा विद्यार्थी हों, तो हम बुजुर्गों और गुरुजनोंके साथ कैसा बरताव करते हैं? हमें देशभक्ति जैसी प्रेरक भावनाओंका जिस अुष्ममें आकर्षण होता है और बड़े-बूढ़े हमें लकीरके फकीर ही बने रहनेको दवाते हैं, यह अनुभव तो प्रत्येक युवकको होता ही है। अधिकांश युवक उस समय अपनेको रोकनेवाले बुजुर्गोंसे झगड़ा करते हैं, परन्तु वह झगड़ा अहिंसाका नहीं होता। वे उन्हें न कहने लायक वचन कहने लगते हैं, उनका अपमान करते हैं; वे लाठी लेकर केवल उन्हें मारते ही नहीं, बाकी तो हर तरहकी हिंसा करते हैं। उनका हिंसाका अुवाल देखकर घड़ीभर तो सबको चिन्ता हो जाती है कि पता नहीं वे क्यासे क्या कर डालेंगे। परन्तु ज्यादातर उनका हिंसाका अुवाल दूधके अुफानसे भी जल्दी शान्त हो जाता है। फिर मां-बापको या

शिक्षकोंको अनुकी जरा भी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं रह जाती। वे चाहें उससे भी नीची सतह पर जाकर उनके नौजवान लड़के-लड़की या विद्यार्थी बैठ जाते हैं।

सचमुच युवक लोग मां-बापके आग्रहके वश होकर अपना आदर्श-प्रेम जितनी जल्दी छोड़ देते हैं और स्कूल-कॉलेजोंमें सयानी अध्यापक विद्यार्थी तक अपनेको मिलनेवाली छोटी-बड़ी सजायें जितने हल्के मनसे, जरा भी मान-भंगका अनुभव किये बिना तुरंत नीची गर्दन करके सह लेते हैं, अतनी कष्ट पराजय दुनियामें शायद ही और किसीकी देखनेमें आती है।

क्या इसमें अहिंसा होती है? क्या गुरुजनोंके आदर या प्रेमके कारण वे झुक जाते हैं? हरगिज नहीं। अन्हीं युवकोंने यदि अहिंसक युद्धकी कला सीखी हो, तो वे बड़ोंका अपमान नहीं करेंगे, उनके हृदय प्रेम और सेवासे पिघला देंगे, परंतु अपनेको लकीरके फकीर बनाये रखनेके उनके हठके खिलाफ तो डटकर युद्ध करेंगे। विद्यार्थी पाठशालाओंमें अन्यायपूर्ण दण्डके विरुद्ध टक्कर लेंगे। ऐसा करनेमें घर या पाठशाला छोड़नी पड़े, निराधार स्थितिमें रहने और पढ़ाई विगड़नेका खतरा खड़ा हो जाय, तो भी उस संकटको आनंद और साहससे वे सहन करेंगे और अपने इस अहिंसामय कष्ट-सहनसे गुरुजनोंके हृदयोंको अधिक पिघलायेंगे। परंतु अहिंसाके पाठ सीखनेके ऐसे प्रसंगोंका जीवनमें कितना कम उपयोग होता है?

जहां देखिये वहीं इस प्रकारकी कायरताका साम्राज्य दिखायी देता है और उस कायरताकी गिनती इस गांधीयुगमें अक्सर अहिंसामें करनेको भी हम तैयार हो जाते हैं। परंतु अहिंसा औसी कोयी फूलोंकी सेज नहीं है। अन्यायपूर्ण और असत्य हठके विरुद्ध युद्ध करना तो मनुष्यके नाते हमारा धर्म ही है। हम स्वाभिमानी मनुष्य हों तो इस वीरधर्मसे हम कभी भाग ही नहीं सकते।

हठ करनेवालेके हठके विरुद्ध युद्ध करने और फिर भी उसके साथ मारपीट या उसका तिरस्कार न करनेमें ही अहिंसाका सच्चा प्रयोग निहित है। लड़का आलसी हो जाता है, अपने हिस्सेका काम नहीं करता। उसे डांटने-फटकारनेकी अपेक्षा उसके हिस्सेका बोझ भी हम प्रेमसे अठा लें तो क्या परिणाम होता है, जिसका प्रयोग कर देखनेका धीरज हमें नहीं रहता। स्त्री बच्चोंको मिठाभियां खिला देनेके मोहसे वीमार कर देती है। उससे लड़ने-झगड़नेकी अपेक्षा हम स्वयं मिठाभियोंका सर्वथा त्याग कर दें, तो उसके मोह पर कैसा असर पड़ता है, जिसका प्रयोग करनेकी हिम्मत हममें नहीं होती। पहले हमारे देशभक्ति आदिके कामोंमें जो गुरुजन बाधक होते थे, वे ही हम अहिंसाका प्रयोग करें तो हमें कैसे आशीर्वाद देते हैं, स्वयं भी हमारे रंगमें कैसे रंग जाते हैं, यह देखनेका धीरज भी किसमें होता है?

पड़ोसी हमारे आंगनके सामने रोज जूठन फेंकता है या उसके घरकी नालीके कारण रास्तेमें गंदा कीचड़ हो जाता है, तब उससे लड़नेका अथवा नगर-पालिकासे उस पर जुर्माना करानेका हिंसक रास्ता हमें तुरंत सूझता है। परंतु फावड़ा लेकर गंदगी साफ करनेको निकल पड़नेका प्रयोग हमें झट नहीं सूझता। निकल पड़ें तो पड़ोसी दूसरे

ही दिन सीधा हो जायगा, यह आशा तो हम रखते हैं। मगर कीचड़ साफ करते करते उसके कीचड़से भी अधिक गंदा तानोंका जो कीचड़ हम उस पर फेंकते हैं, उसका हम विचार ही नहीं करते।

नौकर कामकी चोरी करता है, यह देखकर हमें या तो उस पर डांट-डपटकी या लाठीकी मार मारनेकी सूझती है, या वैसा सोचकर उसकी खुशामद करनेकी बात सूझती है कि कुछ कहने लगेंगे तो जितना काम करता है वह भी नहीं करेगा। परंतु नौकरके साथ हम भी काम करने लग जायं, उसके सुख-दुःखमें भाग लें, उसके साथ भावीचारा कायम करें — जिस तरहके अहिंसाके प्रयोग कर देखनेकी हमें फुरसत नहीं होती। वैसा करनेमें थोड़ी मेहनत होती है, उससे हम जो अनुचित लाभ बुझते हैं उसे छोड़ना पड़ता है, जिसके लिये हमारी तैयारी नहीं होती।

कोबी आदमी खेतमें से अनाजके भुट्टे चुरा ले जाता है। कोबी ग्वाला हमारे खेतमें गायें चरा लेता है। वह अगर कमजोर और सीधा-सादा दिखायी दे तो मारपीट करनेका और सरकारसे कंद् और जमानेका दंड करानेका हिंसक मार्ग ही हमें सूझता है। और यदि वह गुंडा हो तो डरकर 'तेरी भी चुप और मेरी भी चुप' के अनुसार हम मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। अहिंसाका प्रयोग तो अपने सगे-संबंधियोंके साथ भी करनेकी हमें आदत नहीं होती, तो फिर अिनके साथ करना तो सूझ ही कैसे सकता है? परंतु यदि स्वराज्यकी लड़ाईमें अहिंसाका प्रयोग करनेकी अपेक्षा हो, तो ऐसे अवसरों पर भी हमें अहिंसाका प्रयोग करनेका अभ्यास डालना चाहिये। गांवके लोग चोरोंको मारनेके लिये अुन पर टूट पड़ें तब हमें बीचमें पड़ना चाहिये और वैसा करनेमें चोट आये तो उसे सहन करना चाहिये; उसके अलावा चोरके घरकी स्थिति जानना चाहिये और उसके पास कोबी धंधा न हो तो उसे धंधेसे लगाना चाहिये। अहिंसामें हम श्रद्धा बढ़ा लें तो ऐसे कोबी न कोबी मार्ग हमें सूझ सकते हैं।

अहिंसाके ऐसे प्रयोग हमारे व्यक्तिगत जीवनमें करनेका शौक बढ़ाये बिना उसकी हृदय-परिवर्तन करनेकी चमत्कारी शक्तिमें हमारी श्रद्धा कैसे जम सकती है? और वैसी श्रद्धा जमे बिना स्वराज्यकी लड़ाईमें अहिंसाका प्रयोग हम सच्चे दिलसे कैसे कर सकते हैं?

असका अर्थ यही होता है कि यदि हम अहिंसात्मक सत्याग्रहके सैनिक बननेकी अुम्मीद रखते हों, तो हमें अपना व्यक्तिगत जीवन सत्य और अहिंसाके आधार पर बिताना चाहिये। बात-बातमें झूठ बोलनेकी, छल-कपट करनेकी, अन्यायका आश्रय लेनेकी आदत पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिये। बात-बातमें गालियां देने, अपमान करने, तिरस्कार करने और हाथ अुठानेकी आदत भी हमें छोड़नी चाहिये। छोटे बच्चोंके साथ और गरीब लोगोंके साथ वैसा व्यवहार करनेसे हमारी बुरी आदतें स्वाभाविक-सी बन गयी हैं। जिस स्थितिको हमें अपनी सारी हिंसाकी जड़ समझ कर प्रयत्नपूर्वक सुधार लेना चाहिये। अितनी छोटी-छोटी बातोंमें और ऐसे छोटे लोगोंके साथके व्यवहारमें भी सावधानी और प्रेमसे सत्य-अहिंसाका आग्रह रखकर हमें अुन्हें अपने

स्वभावमें गूँथ लेना चाहिये। असत्य और हिंसासे काम लेना हमें कभी सूझे ही नहीं, इस तरहका आचरण करना हमारे लिये असंभव हो जाय, हमारा शरीर, हमारी जीभ और हमारा मन इस प्रकारका आचरण करनेसे अिनकार कर दे, इस हद तक यह स्वभाव गहरा बन जाना चाहिये।

क्या ऐसा करना असंभव है? तिरस्कारसे फेंका हुआ, धूरे पर डाला हुआ अन्न — भले ही वह पकवान हो, भले ही हमारे पेटमें भूख हो — क्या हम लेनेको तैयार होते हैं? क्या हमारी जीभ स्वयं अुस चीजको देखने पर भी रस छोड़नेसे अिनकार नहीं कर देती? शराब, तम्बाखू जैसी चीजोंके बारेमें भी मनुष्यका शरीर अुनकी अुग्र गंधसे ही अुन्हें ग्रहण करनेके खिलाफ विद्रोह करता है। परंतु दरिद्रताके मारे और व्यसनके कारण मनुष्य अपने स्वभावको नीचे गिर जाने देता है, तब अुसकी कैसी स्थिति होती है? भिखारी धूरेको अुलट-पलट कर जूठे टुकड़ें बीनकर खाते हैं, स्वाद लेकर खाते हैं और अुनके लिये अेक-दूसरेके साथ छीनाझपटी भी करते हैं। व्यसनी आदमी दिल जलाने और नालीमें लोटनेकी हद तक भी व्यसनोंका सेवन करते हैं। सत्य-अहिंसाके मामलेमें हमने सचमुच इसी तरह अपने मूल स्वभावको नीचे गिरा लिया है। हमारे मन और शरीर, जिन्हें मूल स्वभावके अनुसार अैसे आचरणसे घृणा होनी चाहिये, हमारी बुरी आदतोंके कारण अुसमें मजा लेने लगे हैं। इसलिये आदतोंको सुधारकर हमें अपने मूल स्वभावको फिरसे जाग्रत करना चाहिये, अपने मानसकी रचना ही अैसी कर लेनी चाहिये कि छोटे बालकको मनानेकी बात हो अथवा स्वराज्यकी समझौता-वार्ता करनी हो, सत्यका भंग करनेके लिये हमारे तन-मन कभी तैयार ही न हों; छोटे बच्चोंको मारने-पीटनेकी बात हो अथवा स्वतंत्रताका युद्ध हो, अहिंसाका भंग करनेसे हमारे तन और मन सर्वथा अिनकार कर दें। इस प्रकार अपने स्वभावको बनाकर अपनी सुन्दर आत्म-रचना करनेमें आलस्य करनेसे हम अपने मानवोचित गुणोंको अपने हाथों विगाड़ लेते हैं और जीवनका सच्चा रस खो बैठते हैं। लेकिन अपरोक्त ढंगसे आत्म-रचना करके सच्चे मनुष्य बनना हमारा धर्म है।

और जिसे देशसेवा करके सच्चे स्वराज्यकी रचना करनी है, अुसे तो आत्म-रचना कर ही लेनी चाहिये। आत्म-रचनाके विना स्वराज्य-रचना करने लगेंगे, तो वह विना औजारके लकड़ी गढ़नेवाले बड़कीकी-सी बात होगी। जो सैनिक स्वराज्यका संग्राम अहिंसामय सत्याग्रहके व्यूहसे जीतना चाहता है, वह यदि जीवनके बारीकसे बारीक अणु-परमाणुओंमें सत्य और अहिंसाको गूँथ लेनेके बारेमें आलस्य अथवा अश्रद्धा रखे, तो यह काठकी तलवारसे लड़ने जानेकी बात होगी।

परंतु इस प्रकार आत्म-रचना करना और सत्य-अहिंसाको स्वभावमें गूँथ लेना क्या हमारे जैसे साधारण मनुष्योंके लिये संभव है? क्या यह बड़े-बड़े साधु-महात्माओंसे ही हो सकनेवाली कठिन वस्तु नहीं है?

आत्म-रचनाकी अिमारत

सत्य और अहिंसाको जीवनमें ओतप्रोत करके आत्म-रचना करना असंभव नहीं है। जिसके जैसा संभव और सरल कार्य दूसरा कोभी नहीं हो सकता। हमारा जो धर्म हो, स्वभाव हो, वह हमारे लिये कठिन कैसे हो सकता है? क्या हमें कभी यह विचार भी आता है कि आगको तपनेमें और पानीको वहनेमें तकलीफ होती होगी? सत्य और अहिंसा हमारे स्वभाव-धर्म होते हुये भी हमारी बुरी आदतोंके कारण आज अस्वाभाविक बन गये हैं, इसीलिये अति कठिन मालूम होकर वे हमें चींका देते हैं। परंतु हमारे भीतर सोया हुआ आत्मबल जब तक जाग नहीं उठता, तभी तक वे कठिन मालूम होते हैं। जिस बलको हम जगा लें तो आत्म-रचना करना बहुत आसान और हमारी शक्तिकी मर्यादाके भीतरका काम हो जाय।

हम कुछ अत्यन्त बुरी आदतें बना बैठे हैं, जिनसे हमारा मूल स्वभाव ही विल-कुल बदल गया है। हमने कुछ अैसे रिवाज डाल लिये हैं, जिनके जालमें अब हमारा मूल स्वभाव फंस गया है। हम कुछ विचित्र विचारोंकी मायासृष्टि रचकर उसमें अितन रच-पच गये हैं कि हम अपने-आपको पहचानना भूल गये हैं, अपना स्वभाव ही भूल गये हैं और जिस तरहका आचरण कर रहे हैं, मानो मनुष्य न होकर हम कोभी नीची योनिके प्राणी हैं।

क्या आपको अैसा लगता है कि मेरा जिस तरह धर्मशास्त्रोंकी भाषा काममें लेना और स्वराज्यके सैनिकोंके सामने अैसी बातें करना आप पर बड़ा जुल्म है? परंतु धर्मशास्त्रोंसे हम चींके किसलिये? क्या गुलामीमें सड़ना छोड़कर स्वराज्यका सैनिक बननेमें आपने अपने धर्मका पालन नहीं किया? हम प्रतिदिन सैनिक और सेवकके कर्मों पर विचार करते हैं और वह भी सत्याग्रही सैनिक और सेवकके धर्मों पर, जिस-लिये हम मनुष्यके अूँचेसे अूँचे धर्मकी ही बातें करते हैं। और धर्मशास्त्रोंका विषय भी यही है, जिसलिये वे और हम अेक ही रास्ते पर आ जायें तो जिसमें कोभी आश्चर्य नहीं।

आजसे पहले धर्मबुद्धिवाले संत-महन्त राजनीतिकी बातोंमें बहुत नहीं पड़ते थे। वे अुसे पड़्यंत्र, अुपाधि और गंदगी मानकर अुससे दूर रहते थे और भजन-पूजन करते तथा आराधनामें तल्लीन रहते थे। अुस समयके राज्य और सामाजिक विधान आजकी तुलनामें बहुत ही अुदार होते थे। आज २० वीं सदीमें तो मनुष्य-जीवनका अेक भी अंग अैसा नहीं रहा, जिसमें राज्यतंत्र अपने नाखून न घुसेड़ता हो। हम कातकर और घुनकर स्वदेशी-धर्मका पालन करते हैं, तो वह राज्य और कारखानेदारोंकी आंखोंमें खटकता है। गरीब लोगोंसे हम ताड़ी और शराब छुड़ाते हैं, तो भी वे यह मानकर चिढ़ते हैं कि हम अुनकी आमदनी डुबाते हैं। राज्यतंत्र अपनी ताकत बनाये रखनेके लिये जातियों

और वर्गोंके बीच फूट पैदा करते हैं; अतना ही नहीं, आरामसे पेट भरकर हमारी मेहनतका फल भी हमें खाने नहीं देते। वे अपनी थालियां भरनेके खातिर जिस हद तक लोगोंको चूसते हैं कि उनकी थालीमें दूधकी एक बूंद भी रहने नहीं पाती। जिन देशोंमें स्वदेशी राज्यतंत्र होते हैं, वहां भी अमीर लोग हुकूमतको अपने हाथमें रखकर बाकीके लोगोंको बेहाल कर देते हैं, तो हमारे यहां तो विदेशी राज्य है। पड़में घुसकर और उसका जीवन-रस पीकर बढ़नेवाली परोपजीवी वनस्पतियोंकी तरह वह हमारे अणु-अणुका जीवन चूस लेता है। आज इसे खटपटका या षड्यंत्रका विषय मानकर और उससे अलिप्त रहकर भजन-पूजन करनेकी स्थिति नहीं रही। पुराने जमानेके साधु-संत भी ऐसी हालतमें अलिप्त नहीं रह सके होते। उन्हें भी हमारी ही तरह स्वराज्य-रचनाको अपने भजन-पूजनका साधन बनाना पड़ता।

पुराने साधु-संत राजनीतिक लड़ाइयां नहीं लड़ते थे और हम लड़ते हैं, जिससे यह माननेकी भूल नहीं करना चाहिये कि इन दोनोंमें कोई मौलिक भेद है। वे और हम — दोनों अपने क्षुद्र स्वार्थी जीवनसे बाहर निकलकर जिसे हम अपना महान धर्म मानते हैं, उस पर चलनेवाले लोग हैं। वे भगवे वस्त्र पहनते थे, वनमें जाकर तप करते थे और योग-साधना करते थे। हमारी साधनाका बाह्य रूप दूसरा है। परन्तु धर्मबुद्धिमें हम एक ही जाति और एक ही प्रकारके हैं, होना भी चाहिये। ऐसा होनेके कारण उनके धर्मशास्त्रोंकी भाषा और हमारी लड़ाईकी भाषा अन्तमें एक रास्ते पर आ जाय, तो जिसमें आश्चर्यकी क्या बात है? हमें धर्म और शास्त्र-वचन पर बहुत अश्रद्धा हो गयी हो, तो जिसका कारण आजकलके झूठे और ढोंगी भिखारी साधु हैं। हमारी बुद्धिमें यह भ्रम घुस गया है कि धर्मका अर्थ है उनके जैसे लोगोंके आचरण और धर्मशास्त्रका अर्थ है उनके जैसे लोगोंके लेख। जिसलिजे हमें धार्मिक कहलानेमें लज्जा आती है और कोई धर्मशास्त्रोंकी भाषा काममें लेता है तो उससे हम दूर भागते हैं।

परन्तु आप यदि स्वराज्य-रचनाके सेवक बनना चाहते हैं और अहिंसात्मक सत्याग्रह-युद्धके सैनिक बननेकी इच्छा रखते हैं, तो आज मेरे धर्मशास्त्रोंकी भाषा अस्तिमाल करनेसे आपको अरुचि नहीं होनी चाहिये। आपको आत्म-रचना करके वैसे सैनिक बननेकी अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिये। जो लोग अपने जमानेके साथ मेल खानेवाले ढंगसे साधना करके अपनी आत्म-रचना कर चुके हैं, उनकी सलाह हम क्यों न लें? उनके आजमाये हुअे अुपाय हम क्यों न स्वीकार करें?—

आत्म-रचना करनेके ये अुपाय हैं — हमारे अेकादश सिद्धान्त। इसी कारणसे हम प्रतिदिन प्रार्थनाकी गंभीर घड़ीमें उनका स्मरण कर लेते हैं। जो आत्म-रचना हमें करनी है, जो आत्मवल हमें जुटाना है, उसमें हमें प्रतिदिन आगे बढ़नेकी शक्ति अिन सिद्धान्तोंमें है।

अिनमें से सत्य और अहिंसाके पहले दो सिद्धान्तोंके वारेमें हम विचार कर चुके हैं। वे तो हमारे जीवनकी या हमारी लड़ाईकी बुनियाद ही हैं। सत्य-अहिंसाको

अपना स्वभाव बना लेनेकी, अपने अणु-अणुमें गूँथ लेनेकी ही हम साधना करना चाहते हैं। यही हमारी आत्म-रचना है।

असके वादके नौ सिद्धान्त सत्य-अहिंसाको जीवनमें अुतारनेके साधन हैं। हम जो गलत विचार बनाकर अभी तक चले हैं, अुनके अनुसार हम अनेक हानिकारक रिवाज और आदतें बना बैठे हैं। अुन्हें समझकर, अुनमें से निकलकर सही रास्ते पर लगनेके ये सब प्रयत्न हैं। अुनमें अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्यके तीन साधन पुराने धर्म-शास्त्रोंके बताये हुअे हैं। वाकीके छह हमने अपने युगकी द्रुष्टियों पर विशेष विचार करके निश्चित किये हैं। वे हैं: शरीर-श्रम, अस्वाद, अभय, स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव।

अिन नौ सिद्धान्तोंको जीवनमें अुतारनेका प्रयत्न किये बिना आत्म-रचना होना अर्थात् हमारा सत्य-अहिंसा पर आरुढ़ होना संभव नहीं है। यह कैसे किया जाय, असका हम आगे क्रमशः विचार करेंगे।

१. धंधोंमें सिद्धान्त

[अस्तेय]

हम कितने ही अूँचे और सफेदपोश बनकर फिरते हों, तो भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे सारे व्यवहारोंका आधार चोरी पर ही है। कोअी गरीब आदमी रातको अुठकर घरमें सेंध लगाकर धन चुरा ले जाता है अथवा खेतमें से फसल काट ले जाता है, तो अिन छोटी-छोटी चोरियों पर हम खूब क्रोध करते हैं और जब ये लोग पकड़े जाते हैं, तब अुन पर अपना क्रोध अुड़ेलनेमें हम नहीं चूकते। परंतु जो असली चोरियां हैं, बड़ी चोरियां हैं, अुनके वारेमें मानो हम सबने आपसमें मिलकर यह समझौता कर लिया है कि अुन्हें चोरी न माना जाय—अुन्हें हमारा साधारण व्यवहार ही समझा जाय।

हमारे सब व्यापार-धंधोंकी वुनियाद चोरीके सिवा और क्या है? मामूली चोर तो पकड़ा जाने पर शर्मिन्दा होता है, परन्तु हमने अपनी चोरीको व्यवहारका प्रतिष्ठित सिद्धान्त बना लिया है और अुससे शरमानेकी बात ही नहीं रखी।

धंधोंमें भी जो सादे और शरीर-श्रमके धंधे हैं, अुनमें दूसरोंसे बहुत थोड़ी चोरी है; परंतु जितनी बड़ी अुथल-पुथल, जितने बड़े व्यापार-रोजगार, जितने बड़े कारखाने और जितने बड़े बाजार होते हैं, अुतनी ही चोरीकी मात्रा बड़ती जाती है। वह सूक्ष्म और घातक बनती जाती है। अुसकी अेक कला ही बन जाती है। अुन धंधोंमें लोगोंके धन और श्रमका अपहरण होता है तथा पृथ्वीके कस और धातुओंका हरण होता है। जिनकी वस्तुकी चोरी होती है अुन्हें पता तक न लगे, अितनी सफाअीसे चोरी की जाती है। और अस प्रकार धनवान बननेवालोंको समाजमें मान-प्रतिष्ठा देकर हम चोरी पर अपनी सम्मतिकी मुहर लगा देते हैं। क्यों न लगायें? मौका लग जाय तो क्या हम खुद भी चोरीके धंधेमें शामिल होनेके अुम्मीदवार नहीं हैं?

कमाजीके धंधे तो अपार निकल आये हैं। परंतु अिन सबको पीछे रखनेवाला और सबको अपने पंखोंमें समेटकर अुड़नेवाला बड़ा धंधा जो दुनियामें आज चल रहा है वह राज्य-व्यवस्थाका है। व्यापारोंमें तो बाहरसे सचाजी और प्रामाणिकताका दिखावा करनेकी भी कुछ परबाह करनी पड़ती है, परंतु अिस धंधेमें चोरीके मामलेमें किसी प्रकारका दुराव-छिपाव होता ही नहीं। अिसके विपरीत, शासकगण गर्वके साथ दावा करते हैं कि जनताका हित करनेके लिये ही हम राजनीतिके दाव अर्थात् चोरी और झूठके दाव खेलते हैं। और वे जनताका हित कैसा करते हैं? वे सीधे करोंके रूपमें और भोले लोगोंको पता भी न चले अिस ढंगसे परोक्ष करोंके रूपमें अुसका खून जैसा महंगा धन चुराते हैं और अुससे नौकरशाही तथा सेनाका पोषण करके अुसी जनताको हमेशा अपने पंजेमें रखते हैं। वे राजसत्ताके जोरसे लोगोंके अनेक प्रामाणिक अुद्योगोंको नष्ट कर डालते हैं और नये शोषक अुद्योगोंको प्रोत्साहन देते हैं।

यह राज्य-व्यवस्थाका धंधा अधिकाधिक फैलता जा रहा है। अुसमें जो सीधा भाग लेते हैं वे तो अपना जीवन चोरीमय बनाते ही हैं, परन्तु राज्यसत्ताकी चमक-दमकसे अैसे धंधेकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर साधारण लोगोंके मनमें भी चोरीकी वृत्ति पैदा कर देने हैं।

“धंधे तो हम धंधेके ढंगसे ही करेंगे, केवल प्रार्थनामें बैठेंगे अथवा देव-मंदिरमें जायेंगे, तब अेकादश व्रतोंका चिन्तन करेंगे। सद्गृहस्थ और सन्नारियां बनकर अेक-दूसरेके साथ मिले-जुलेंगे, तब जहां तक हो सकेगा झूठ नहीं बोलेंगे और न किसीके छतरी-जूते चुरायेंगे, और कोअी भूल गया होगा तो अुसके घर तक ये चीजें पहुंचा देंगे। हमारे वच्चे झूठ बोलेंगे या चोरी करेंगे, तो अुन्हें हम डांट देंगे। अिस प्रकार जीवनके अैसे विना जोखिमवाले अवसरों पर सत्य और अस्तेय पर जोर देनेको हम तैयार हैं, परंतु हमारे कमाजीके धंधेमें और हमारे राजकाजके धंधेमें हम पठितमूर्खोंका व्यवहार करने लगे तो हमारा खर्च कैसे चले? हमारा घर कैसे चले? हमारी संतानें सुख-समृद्धिका अुपभोग कैसे कर सकेंगी?” यह है हम सबका रबैया।

अिस प्रकार रोजगार-धंधों और राजनीतिकी, जो हम लोगोंके जीवनका पौना हिस्सा समेट लेनेवाले व्यवसाय हैं, सारी रचना ही हमने चोरी पर की है, फिर भी हम अुसे चोरी नहीं मानते। अैसी स्थितिमें जीवनमें सत्य और अहिंसाके पालनकी आशा ही कहां रह जाती है? चोरीके घने, कटीले पेड़ोंके बीच सत्य-अहिंसाके कोमल पौधे लगाकर अुनके बड़े होनेकी आशा हम कैसे रख सकते हैं?

धंधोंमें खुलमखुल्ला चोरी करके हम भले सभ्य बनकर ज्ञानकी बात करें, दान दें, देशसेवाके कुछ कामोंमें भी भाग लें, परन्तु यह सब ‘सौ चूहे मार कर विल्ली हजको चली’ जैसी बात हो जाती है। हमारे अिन कामोंमें न तो गहराअी आती है, न सचाजी आती है और न जोश आता है।

अिसलिये सत्य-अहिंसाके पालनमें आगे बढ़ना हो, तो हमें अपने जीवनके डाल-पत्तोंको सींचना छोड़कर अुसका बड़ा भाग समेटनेवाले हमारे धंधोंमें अस्तेय और

प्रामाणिकता लानेका प्रयत्न करना चाहिये। जिस मामलेमें हम सब समान रूपसे झूठे बन गये हैं। अतः जिसके लिये मनको तैयार करना, जिस प्रकार व्यवहार करते हुये थोड़ी आमदनीसे काम चलाने और सुख-वैभवमें कमी करनेके लिये मनको तैयार करना, कठिन प्रतीत होगा। परन्तु साहसके साथ बंधेमें अस्तेय अथवा प्रामाणिकताका पालन करनेका संकल्प कर लें, तो हमारा जीवन छल-कपटके खड्डों और टेकरियोंके बजाय सत्य-अहिंसाकी सीधी सड़क जैसा बन जाय, सत्य-अहिंसाको जीवनके सूत्रोंके रूपमें देखनेकी श्रद्धा हममें पैदा हो और देशके बड़े कामोंमें सत्य-अहिंसा पर चलनेकी हिम्मत आ जाय।

२. सुख-सुविधाओंमें सिद्धान्त

[अपरिग्रह]

परिग्रहका अर्थ है सुख-सुविधाओंके साधनोंका संग्रह करना। हमने जिस मामलेमें भी आपसमें 'चोरोंका समझौता' कर लिया है : "हम यथासंभव देशसेवाका काम करेंगे, धर्मका पालन करेंगे और यथाशक्ति सत्य-अहिंसाका भी अमल करेंगे, परन्तु हमारे घरेलू जीवनमें कृपा करके कोभी दखल न दें। अतः हम जैसे चाहिये वैसे सुख-सुविधाके साधन अिकट्टे करेंगे, हमें जो खाना-पीना होगा हम खायेंगे-पियेंगे, जो भोग भोगने होंगे सो भोगेंगे। हमें जैसा कमाना — अर्थात् चोरी करना — आयेगा उसके अनुसार हम सुख भोगेंगे। आपको जैसा कमाना आये उसके अनुसार आप भी भोगिये। यह आपका और हमारा निजी जीवन है। जिसमें कितना भोगें और कितना न भोगें, यह देखना हमारा काम है। दूसरोंको जिसमें दखल देनेका हक नहीं। जिस तरह दिनमें खानेको अच्छी तरह न मिले तो काममें जी नहीं लगता, अतः ही तरह निजी सुख-वैभवमें कमी हो तो जीवनमें कोभी रस नहीं रहता। पहले अपनी रुचिके अनुसार व्यक्तिगत वैभव भोगें, फिर फुरसतसे सिर पर पगड़ी रखकर या खादीकी टोपी पहनकर तथा निश्चित होकर हम देशका काम करने निकलेंगे।"

ऐसा करनेमें मानो हम पूरी तरह स्वाभाविक निर्दोषताका व्यवहार कर रहे हैं, जिससे हमारी मानवोचित प्रतिष्ठामें कोभी कमी नहीं आती, ऐसा हमने परस्पर सम्मतिसे तय कर लिया है।

सब अपने-अपने निर्वाहके लिये कमायी करें और अतः आवश्यक सुख-सुविधाओं जुटा लें, जिस नियममें आपत्तिकी कोभी बात नहीं है; परन्तु यह तभी ठीक माना जायगा, जब कमायी पसीने और अमानदारीकी हो। जिस तरह कमानेवालेके पास जरूरतसे ज्यादा साधन अिकट्टे नहीं हो सकते। अतः 'अपभोग' करनेकी फुरसत भी अतः नहीं मिलती, और वृत्ति भी नहीं होती। परन्तु हमारी कमायी कैसी है, यह तो मैंने अस्तेयके सम्बन्धमें बोलते हुये कह दिया है। जिसे चोरीकी आसान कमायी करनी हो, अतः सुख-सुविधाके साधनों पर और व्यक्तिगत भोग-विलास पर अंकुश रखनेकी

अच्छा क्यों होगी ? वह सादे भोजनसे क्यों तृप्त होगा ? वह छोटे घरसे क्यों सन्तोष मानेगा ? वह वाग-वगीचा, नौकर-चाकर, गाड़ी-मोटर, धन-दौलत आदि सब कुछ बढ़ानेमें क्यों संकोच करेगा ?

अस प्रकार व्यक्तिगत सुखोंको पर्याप्त मात्रामें भोगनेसे हमारी परिग्रह-वृत्ति संतुष्ट होती तो भी काफी अच्छा होता । परन्तु हम तो चारों ओर देखते रहते हैं कि अिन सब बातोंमें दूसरा कोभी हमसे आगे तो नहीं बढ़ जाता ? कोभी बढ़ जाय अिसे हम सहन नहीं कर सकते । अुससे हमारे अभिमानको चोट पहुंचती है । क्या हमें कमानेकी कला अुससे कम आती है ? और, हम अपने धंधे बढ़ाते हैं, चोरीके नये नये प्रकार ढूंढ निकालते हैं और अधिकसे अधिक पैसा जमा करने लगते हैं । अैसा करके हम पागलोंकी तरह सुख-सुविधाओं बढ़ाते तो हैं, परन्तु धंधेमें अितने फंस जाते हैं कि अुनमें से किसी प्रकारकी सुख-सुविधा भोगनेकी शक्ति ही गंवा देते हैं । हम पकवान खाते हैं, परन्तु अुन्हें पचा नहीं सकते ; पलंग पर सोते हैं, परन्तु नींद नहीं आती । फिर भी परिग्रहके मिथ्याअभिमानके खातिर परिग्रह बढ़ाते ही जाते हैं । रुपयोंका बैंकमें खोला हुआ खाता भी हमारा अेक प्रिय परिग्रह बन जाता है । अुस पैसेसे जो भी चाहिये सब लाया जा सकता है, अिसलिये नहीं । वह तो हमें चाहिये अुससे अधिक हम जमा कर चुके हैं । घरमें हमारे परिग्रहोंकी भीड़ने हमारे लिये बैठने तककी जगह नहीं रहने दी है । अब हम पर अेक ही पागलपन सवार है । दूसरोंसे हमारी पूंजी अधिक होनी चाहिये । अिसलिये अधिक कमाअी करनी चाहिये, अधिक धंधे चलाने चाहिये, अधिक चोरी करनी चाहिये । अैसा करनेमें खानेकी फुरसत न रहे, पारिवारिक जीवनका आनंद लेनेका समय न रहे, तो भी हमें आपत्ति नहीं होती । देखनेवाले आलोचना करते हैं कि यदि कमाअीको भोग नहीं सकते, तो ये धंधे किसलिये हैं ? यह दौड़धूप और धांधली किसलिये है ? अुसमें बोला जानेवाला झूठ और की जानेवाली यह चोरी किसलिये है ? हमारे पास धन खिचकर आता है अिसमें कितने ही लोग बेकार बनते होंगे, चूसे जाते होंगे । हमारे धंधे कितने ही लोगोंको बुरे रास्ते लगाते होंगे, कुटेबोंमें डालते होंगे, व्यसनोमें फंसाते होंगे । यह सब भी आखिर किसलिये ? लेकिन हम आलोचकोंकी हंसी अुड़ाते हैं और कहते हैं : बड़ी पूंजी अिकट्ठी करनेमें और प्रतिदिन अुसे बढ़ाते ही जानेमें कितना आनन्द है, यह वे बया जानें ?

अिस तरह परिग्रह बढ़ानेकी सनक मनुष्यको पागल बना देती है । लोगोंके कमाकर खानेके जमीन जैसे साधन भी हथिया लेनेमें अुसे हिचकिचाहट नहीं होती । लोगोंके लिये अपने सिवा और कोअी आधार न रहने देकर वह अुन्हें अपनी मनमानी शर्तोंसे कुचलता है और अुनका रक्त चूसता है । अुसे लोगोंको अपने शिकार माननेके सिवा और कोअी भावना रखना बरदाश्त नहीं होता । अुसके पागलपनसे कितनी हिंसा अुबी, कितने लोग मरे, कितने बरवाद अुबे, कितने व्यसनोमें लग गये, कितने अनीतिमें फंस गये, कितने बेकार और भिखारी बन गये, यह सोचनेको वह ठहर नहीं सकता ।

परिग्रहका शौक रखना और अहिंसाका पालन करना, ये दोनों साथ साथ कभी चल ही नहीं सकते। औरोंको दुखी किये बिना, तवाह किये बिना कोभी परिग्रहकी भूख मिटा नहीं सकता। यदि परिग्रहवृत्ति पर अंकुश लगाना न सीखें, तो हम जीवनमें अहिंसाको अतार ही नहीं सकते। परिग्रहके लोभमें लोगोंके प्राण लेनेमें जिसे जरा भी दुःख नहीं होता, उसे स्वराज्यकी लड़ाईमें सूक्ष्मतासे अहिंसाका पालन करनेकी आशा कभी नहीं रखी जा सकती। लेकिन ऐसा आदमी स्वराज्यकी लड़ाईमें खड़ा ही क्यों रहेगा? उसे तो अपना शौक पूरा करनेके लिये विदेशी हुकूमतके साथ रहनेमें ही अधिक लाभ मालूम होगा।

परिग्रहके सम्बन्धमें आज तक मनुष्यके मनमें एक प्रकारकी शरम रहती थी। वह मनमें यह स्वीकार करता था कि उसमें दूसरोंकी चोरी होती है, दूसरोंका द्रोह होता है। परन्तु अब तो एक दूसरे ही प्रकारकी विचारसरणी प्रचलित होने लगी है। उसमें यह सिद्धान्त बना लिया गया है कि परिग्रह जितना अधिक, अतनी ही सम्यता अच्छी। उसमें संयमकी हंसी बुझा दी जाती है और यह माना जाता है कि वह मनुष्यको पुराने पापाण-युगमें वापस ढकेल देगा। परन्तु जिसके जैसा खतरनाक सिद्धान्त और कोभी नहीं। अंग्रेजोंने परिग्रहके सुख भोगनेकी हद कर दी है; क्या हम उसीके परिणाम-स्वरूप उनकी गुलामी नहीं भोग रहे हैं? यह बात जरा भी छिपी नहीं है कि अंग्रेज और दूसरी गोरी जातियां दुनियाकी रंगीन जातियोंको अपनी राज्यसत्तामें जकड़कर उन्हें लूटती हैं, इसीलिये वे अतिवैभवका परिग्रही जीवन भोग सकती हैं। हमें तो जिसका ऐसा अनुभव हो रहा है कि जगतके अन्त तक हम उसे भूल नहीं सकते। जिस गुलामीसे हमारे सीखने लायक यदि कोभी सबक हो, तो वह यही होना चाहिये कि परिग्रह-सुख पर संयम रखा जाय।

जिसीलिये हम स्वराज्यकी कल्पना गोरीके राज्योंसे भिन्न करते हैं। हम उसमें बड़े-बड़े और विलासी शहरोंके, बड़े बड़े कारखानोंके और बड़ी बड़ी सेनाओंके सपने नहीं देखते। परन्तु बुद्धिगो, स्वावलंबी, स्वशासन-भोगी, स्वच्छ, स्वस्थ और सुखी गांवोंकी ही कल्पना करते हैं। ऐसे स्वराज्यका निर्माण हम अपनी ही मेहनतसे और जीश्वर द्वारा हमें दिये हुये साधनोंसे, दूसरी प्रजाओंका शोषण किये बिना, कर सकते हैं।

परन्तु परिग्रहको ही सम्यता बतानेवाले पश्चिमी विचारके लोग कहते हैं : "हम अपने व्यक्तिगत जीवनमें परिग्रहोंका सुख भोगनेकी राय रखते हैं, परन्तु अपने देशको परिग्रह नहीं करने देना चाहते। देशके राज्यको हम दृढ़ नियंत्रणमें रखेंगे। उसे हम जिस ढंगसे चलायेंगे कि वह दूसरी प्रजाओंको लूटने न जाय। और साथ ही देशके बुद्धिगो और शिक्षाको जितना बढ़ा देंगे कि देशके ही साधनोंसे देशके सब लोग परिग्रहका अच्छेसे अच्छा वैभव लूट सकें। हम अपने बुद्धिबलसे उसे यंत्र खोजेंगे, जिनकी सहायतासे सुख-सुविधाओंके साधनोंका पहाड़ खड़ा कर देंगे और ऐसे कानून बनायेंगे कि देशमें सब समान रहें और कोभी किसीको लूटकर धन-संग्रह न करे। जिस प्रकार हम वैभव और परिग्रह पर खड़ी शहरी सम्यता स्थापित करना

चाहते हैं। हम देहाती नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिस तरहके संकुचित जीवनकी चार-दीवारीमें हमारे मनुष्यत्वको विकास करनेका पूरा अवकाश नहीं मिल सकता।”

जिस प्रकार विचार करना क्या मनुष्य-जातिके लिये अत्यंत भयंकर अभिमान करने जैसा नहीं है? व्यक्तिगत जीवनमें परिग्रहका वैभव बढ़ानेमें विश्वास रखते हुए भी सार्वजनिक — देशके — जीवनमें उस पर अंकुश रखनेकी सन्मति हममें टिकी रहेगी, यह छाती ठोककर कहना आकाशमें महल बनाने जैसी असंभव बात है, और निरा अभिमान है। यह महामारीके क्षेत्रमें रहने पर भी छूतसे बचनेका अभिमान रखने जैसी बात है।

समझदारी और सुख-शान्ति तो अपरिग्रहको हमारे जीवनका सिद्धान्त बनानेमें ही है। उस रास्ते चलकर हम स्वच्छ, सुघड़, बुद्धिगो, शान्त, ज्ञानी, सेवापरायण और सुखी लोगोंका ग्राम-स्वराज्य खड़ा कर सकेंगे। अपना व्यक्तिगत जीवन हम ऐसा रखेंगे, तो जैसे हम होंगे वैसा ही हमारा स्वराज्य भी अपने-आप निर्माण हो जायगा। वह ऐसा होगा, जिसे हम सत्य और अहिंसाके मार्ग पर चला सकेंगे और सत्याग्रहके बलसे जिसकी रक्षा कर सकेंगे। हम यह नहीं मानते कि वह हमारे संपूर्ण विकासके लिये संकुचित होगा।

३. व्यक्तिगतसे व्यक्तिगत जीवनमें भी सिद्धान्त

[ब्रह्मचर्य]

जिस सम्बन्धमें हमने परस्पर समझीते द्वारा मानो यह नियम तय कर लिया है कि, “यह विषय मनुष्यके जीवनका अत्यंत व्यक्तिगत विषय होनेके कारण कोअी उसकी कुछ चर्चा ही न करे। जिसकी जैसी मरजी हो, वैसा वह करे। संयम रखना हो तो संयम रखे, लम्पट बनना हो तो लम्पट बने। जब तक मनुष्य व्यभिचार करता हुआ पकड़ा न जाय, तब तक कोअी किसीके व्यवहारकी विलकुल बात न करे।”

मनुष्यके मन पर कामदेवका जो महादुर्दम्य साम्राज्य है, उसे देखते हुए जिस मामलेमें ऐसी ढीली नीति रखकर हम लोगोंने भयंकर भूल की है। यद्यपि व्यभिचारके लिये समाजमें खूब निन्दाकी वृत्ति है और कोअी पकड़ा जाय तो उसे राजदंड तथा समाज-दंड देने और मारपीट करनेमें भी हम पीछे नहीं रहते; परन्तु हमारा यह क्रोध जिस बातका चिह्न हरगिज नहीं है कि हमने स्वयं अपने जीवनमें काम पर संयम प्राप्त कर लिया है।

समाजमें अधिकांश लोग विवाहित जीवनकी सीमामें भले रहते हों, परन्तु उस सीमाके भीतर भी जो मनुष्य कामके वश होकर चलता है, वह कितना ही लम्पट बन सकता है। हम अपने घरकी चारदीवारीमें कैसे रहते हैं, यह भले ही हम अकेल-दूसरेसे न कहते हों, परन्तु हमारा असंयम — हमारी कामुकता छिपी नहीं रह सकती। वह तो दीवारोंके आरपार फूटकर प्रगट हो ही जाती है।

हमारी जनता युगसे गुलामीमें कुचली जाती रही है, और अउससे मुक्त होने लायक पराक्रम नहीं दिखा सकती। अिस स्थितिके चाहे जितने शिष्ट और सम्य कारण दिये जा सकते हैं। परन्तु अउसकी जड़में हमारी छिपी कामुकता ही है, यह जान लेनेकी जरूरत है। वह हममें शीर्य चढ़ने ही नहीं देती। अउसके कारण हमारा मन सदा घरमें ही भटकता रहता है। घरकी सलामती नष्ट हो, अैसे किसी खतरके लिये खड़े होनेका साहस ही हमारे पैरोंमें नहीं रह पाता।

हमारे नौजवान लड़के-लड़कियोंमें स्वाभाविक परिस्थितियोंमें बहादुर सिपाही और श्रद्धालु सेवक बननेकी अुमंग पायी जानी चाहिये। अउसके वजाय अुनमें नखरे, विलासिता क्यों देखनेमें आती है? क्या यह हमारी छिपी कामुकताका असर नहीं? आजन्म सेवा और साहसका व्रत लेकर निकल पड़नेवाले ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां हमारे यहां बहुत ही थोड़ी निकलती हैं। अिसकी जड़में भी यही कारण मानना चाहिये।

घरमें कितने ही लंपट बनकर रहनेकी वृत्तिको समाजमें प्रतिष्ठा मिल गयी, अिसलिये अउसका असर गांवोंमें रहनेवाले करोड़ों लोगों पर भी पड़े बिना नहीं रहा। अैसी अपेक्षा रहती है कि अुनके भोले जीवनमें कामुकता स्वाभाविक तौर पर ही मर्यादामें रहेगी। परन्तु अेक बार अुपरके वर्गोंने अेक आचारको प्रतिष्ठित बना दिया कि अउसके अनुकरणके लालचसे गांववाले कैसे वच सकते हैं? अिस प्रकार हमारे गांव भी कामांव और अविवेकी जीवनमें फंस गये हैं। अिसके फलस्वरूप कमानेकी ताकत नहीं और खानेवाले बहुत, अैसी अुनकी हालत हो गयी है। हमारी जनताकी अैसी दीन दशा हो रही है, मानो वह मनुष्यसे किसी नीची योनिकी हो।

हमारे स्त्री-समाजकी स्थितिको देखें, तो वहां भी हम लोगोंके विषयीपनकी छाप दिखायी दिये बिना नहीं रहती। अुन्हें हम जीवनके कोअी अूँचे विचार करनेका मौका ही नहीं देते। अुनका सारा दिन हमारी सुख-सुविधाओंका ध्यान रखने अथवा वन-ठनकर हमारी मेहरवानी बनाये रखनेमें जाता है। वे हमारी नजर परसे समझ जाती है कि अैसा करनेमें ही अुनकी खैरियत है। हमने स्वयं देशसेवाका जीवन स्वीकार कर लिया हो, तो भी हम गृह-जीवनमें व्यक्तिगत सुख छोड़नेको तैयार नहीं होते। अिसलिये हमारा कुदरती रवैया यही रहता है कि स्त्रियां हमारी व्यक्तिगत सेवा करती रहें। अपने सेवा-जीवनमें अुन्हें हिस्सेदार बनानेके प्रयत्नमें हम अत्यंत ढीले हैं; अिसका और कोअी स्पष्टीकरण है?

ब्रह्मचर्यके सिलसिलेमें हम लोगोंने और भी कअी बलवान लक्षणोंकी कल्पना की है। जो मनुष्य अपने कामको जीत लेता है, अुसे चाहे जैसा ढीला, सिद्धान्त-रहित और साहस-विहीन जीवन अच्छा नहीं लगता। अुसे अनुशासन-हीन, अनियमित और चौवीसों घंटे अुद्योग-रहित जीवनमें दिलचस्पी ही नहीं होती। अुसे बुद्धिको मंद रखना और लकीरके फकीर बने रहना भी पसन्द नहीं होता। वह अपना ज्ञान बढ़ानेके प्रयत्न करनेमें कभी थकता ही नहीं। हमारे युवक और कुल मिलाकर हमारी जनता आज अिन गुणोंमें कितनी नीचे गिर गयी है?

ब्रह्मचर्यके बिना हमारा सारा जीवन बिना रीढ़के शरीरकी तरह शिथिल रहता है। अशुभमें दृढ़ता और तेज आता ही नहीं। रोजके खानपानसे खानपान जीवनमें कोई टक या कोई जोर पकड़नेकी आदत नहीं होनेसे हम लोग सार्वजनिक जीवनमें भी तेज और पराक्रम नहीं दिखा सकते; सत्याग्रहके लिये आवश्यक दृढ़ता और शौर्य हममें अल्प नहीं होते। अहिंसाके पालनमें जो हंसते हंसते कष्ट अठानेकी कला आनी चाहिये, वह भी हममें नहीं आ पाती। हम किसी भी प्रकारके कमजोर डंठलोंसे महल बनाने लगते हैं। तब फिर अशुभमें रोज पीछे हटना पड़े तो आश्चर्य कैसा? इसलिये हम सेवकोंको तो व्यक्तिगत जीवनमें बलवान सुधार करके देशमें से कामुकताकी हवाको मिटा डालनेका प्रयत्न करना चाहिये।

कुछ व्यक्ति शायद इन विचारोंको अपना सकें, लेकिन सब लोग कब सुधरेंगे, ऐसा निराशापूर्ण विचार करनेकी यह बात नहीं। हम सब कामुकताको प्रतिष्ठा देकर बैठ गये हैं, हम सब अशुभकी अपेक्षा करते हैं, इसीलिये ऐसा होता है। हम अपने जीवनमें इस स्थितिको मिटा देंगे, तो जनतामें वांछित सुधार अपने-आप हो जायगा। यह वैसी ही बात है जैसे आसपासकी हवा सुधरते ही लोगोंका स्वास्थ्य अपने-आप सुधरने लगता है। देशसेवक इस मामलेमें गंभीर बन जायें, तो यह शुभ परिणाम थोड़े ही असेंमें ला सकते हैं; ऐसा हो तो सारी जनताका जीवन कामुकताका न रहकर संयमका बन जाय और जनतामें से तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, सत्याग्रही और सेवापरायण ब्रह्मचारियोंकी फसल बहुत अधिक मात्रामें पैदा होने लगे।

अब तो हमारी जनता कमजोर हो गयी है; इसके सिवा, पश्चिमके विचार अशुभमें इस प्रकारका बुद्धिभ्रम पैदा करने लगे हैं, “काम तो प्रकृतिका दिया हुआ स्वभाव है। उसे अंकुशमें रखना असम्भव है। इसलिये ऐसा व्यर्थ प्रयत्न क्यों किया जाय? कोई ध्यान रखने जैसी बात हो तो अतनी ही कि देशकी आवादीको हमारे खाद्य आदि साधनोंसे अधिक न बढ़ने दिया जाय। इसके लिये हमारे वैज्ञानिकोंने साधन ढूँढ़ लिये हैं। उनके द्वारा कामसुख भोगते हुए भी हम आवादीके बोझसे बच सकेंगे।”

जब यह पुकार अठायी जाती है कि इससे लोगोंके शरीर क्षीण हो जायेंगे, तो डॉक्टरोंका यह मत सामने रखा जाता है कि यह निराश्रम है; और जब यह चैतावनी दी जाती है कि इससे मन निस्तेज, अस्थिर, अपराक्रमी और कामी बन जायगा, तो मानसशास्त्री उसे बहम बताकर अशुभकी हंसी अड़ते हैं। भारतकी यह प्राचीन जनता कृत्रिम साधनोंके बिना भी कामुकताकी शिकार बनकर शरीर-बल और आत्मबलकी दृष्टिसे किस हद तक निस्तेज और निष्प्राण हो गयी है, इसका जीता-जागता प्रमाण देखकर भी क्या वे प्रयोगशालाके कमरोंकी ही बातें करते रहेंगे? कृत्रिम साधन मनुष्यको अधिकसे अधिक सन्तानकी जिम्मेदारीसे मुक्त कर देंगे, परन्तु मुख्य वस्तु तो मनकी कामुकताको जीतकर जन-जीवनको प्राणवान बनाना है। वह कामुकता तो अलटी जिम्मेदारीके न रहने पर सौगुनी बढ़ जायगी।

नहीं नहीं, हमें जिस पश्चिमी हवामें नहीं फंसना है। अतः लोगोंको अपने विज्ञानका मानो अपच हो गया है, अभिमान हो गया है। अतः यह घमंड है कि, “हर मामलेमें हम भोग-विलासको पूरी छूट दे देंगे और फिर भी अपने विज्ञानके बलसे जैसे कृत्रिम साधन ढूँढ़ निकालेंगे कि जिसके दुष्परिणामोंसे हम मुक्त रहेंगे।” जिसके दुष्परिणामोंसे कदाचित् मुक्त रहा जा सकता हो, परन्तु हम तो मानते हैं कि यह अिकरार करना ही मनुष्यके मनुष्यत्वको लांछन लगानेवाला है कि ‘भोग-विलासको — कामुकताको जीतनेमें हम अशक्त हैं’। हम यह मानते हैं कि विज्ञानमें हम कितने ही आगे क्यों न बढ़ जायें, परन्तु यदि लोग कामी बन जायें, तो वे सच्चे स्वराज्यकी रचना कभी नहीं कर सकते। हमें तो आत्म-रचनाके द्वारा ही अपनी स्वराज्य-रचना करनी है, कृत्रिम साधनों द्वारा नहीं।

४. भोग-विलास पर संयम

[शरीर-श्रम]

आत्म-रचनाके लिये अर्थात् जीवनमें सत्य-अहिंसाके सिद्धान्तोंको गूँथ लेनेके लिये — आत्मबल बढ़ानेके लिये हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने जो तीन महान राजमार्ग बताये हैं, उनका विचार हम कर चुके। अर्थात् अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्यका विचार हमने कर लिया। अब हम शरीर-श्रम वगैरा बाकी छह सिद्धान्तोंका विचार करेंगे। वे हमारे युगकी परिस्थिति परसे निकाले हुये नये सिद्धान्त हैं। असलमें वे अपरोक्त राजमार्गोंमें शामिल ही हैं, उनके अपमार्ग जैसे हैं। अस्तेय वगैराका पालन हमारे लिये सरल कैसे बने, जिसकी गहराओंमें जाते ही हम देखते हैं कि जिसका अकामात्र अपाय शरीर-श्रम वगैरा सिद्धान्तोंका पालन ही है।

अतः सबसे महत्त्वका सिद्धान्त है शरीर-श्रम। हमारे शरीरकी रचना और हमारे मूल स्वभावको देखते हुये मेहनत करना, अपनी मेहनतसे रोटी कमाना, कुछ भी सृजन करना हमें आनन्द, उत्साह और प्रेरणा देनेवाली वस्तु होनी चाहिये। परन्तु हम लोग तो जिस सम्बन्धमें विलकुल अलुटे सिद्धान्त बनाकर चलते हैं :

“शरीर-श्रमसे शरीर क्षीण होता है और बुद्धि भी मन्द हो जाती है। मेहनत करना तो बुद्धिहीन लोगोंका काम है। मेहनत करना नीच लोगोंका काम है, हलकापन है, असम्पत्ताकी निशानी है। शरीर-श्रमकी वेगारमें हम जिव्दगी बितायें, तो बुद्धिका विकास कब करें? वगैरा वगैरा।”

अब जिसे शरीर-श्रम जिस तरह कड़वा लगता है, परन्तु सुख सभी भोगने हैं, वह और क्या करेगा? वह तरकीबें निकालेगा, बुद्धिको काममें लेगा और दूसरोंसे मेहनत करायेगा। क्योंकि कोई मेहनत न करे, तब तक सुखके साधन तैयार नहीं हो सकते। परन्तु दुनियामें दूसरेके हिस्सेकी मेहनत करनेको कौन तैयार होगा? प्रेमके खातिर तो मनुष्य दूसरेकी कितनी भी सेवा कर लेता है, परन्तु जैसे श्रमचोरके लिये किसे प्रेम होगा? जिसने खुद कभी किसीके लिये कष्ट किया हो तभी तो

दूसरा अुसकी सेवा करनेको तैयार होगा ? अुसे तो लोगोसे मजदूरी करानेके लिये चालाकी, अन्याय और अत्याचारके ही रास्ते अपनाने पड़ेंगे। अुन्हें जीतना पड़ेगा, गुलाम बनाना पड़ेगा, बेकार बनाना पड़ेगा, शिक्षा-विहीन रखना पड़ेगा, गालियां देनी पड़ेंगी और मारपीट करनी पड़ेगी। मेहनत न करके भोग भोगनेके रास्ते पर चलनेवाला मनुष्य कोअी भी पाप करनेमें यदि हिचकिचाये तो अुसका काम नहीं चलेगा। मेहनतकी चोरी बड़े-बड़े पापोंका मूल है।

दुनियामें सर्वत्र लोग अिसी न्यायसे चलते आये हैं। हमारे यहां भी यही हुआ है। हमारे कुटुम्बों और जातियोंकी रचनामें यह पाप काफी मात्रामें आ गया है। जिन्हें कमजोर देखा अुन्हें हमने अपने मजदूर बना लिया है। सबसे पहले तो पुरुषोंने समूची स्त्री-जातिको अपनी गुलामीमें जकड़ लिया है। अुसके बाद शूद्रोंका बड़ा समाज खड़ा कर दिया है। अिन सब मेहनत करनेवालोंको हम नीच मानते हैं। वे कभी अूंवे न हो जायं, शिक्षित न बन जायं, हमारे पंजेसे छूट न जायं, अिसी दृष्टिसे हम सदा बुद्धि चलाते रहते हैं और अुन पर हमेशा अपना प्रभुत्व जमाये रहते हैं।

अब हमें सेरका सबा सेर मिल गया है। अंग्रेज भी यही मानते हैं कि मेहनत किये बिना अमीर बन जायं और भोग-विलासमें लीन रहें। और अिस मामलेमें वे हमसे आगे बढ़े हुअे हैं। हमारा काम तो मामूली सुखसे चल जाता था, परन्तु अुनकी तो सारी प्रजाको बादशाही सुख भोगना है। बादशाहत आपसमें अेक-दूसरेको चूसनेसे नहीं मिल सकती। अिसलिये वे समुद्रको पार करके हम पर चढ़ आये हैं और हम पर हुकूमत जमाकर हमें चूसते हैं। अिस प्रकार हमें अपने पापका फल व्याज-सहित मिल रहा है।

बादशाही भोगना, अर्थात् परिग्रह बढ़ाना और कामी व भोगी जीवन बिताना, निश्चित ही बड़ा पाप है। परन्तु वह भोग अपनी मेहनतसे न कमाकर दूसरोंकी मेहनतसे प्राप्त करना अुससे भी बड़ा पाप है। खुद मेहनत करनी पड़े तो भोगों पर थोड़ा-बहुत स्वाभाविक अंकुश रह सकता है, परन्तु पराअी मेहनतसे भोग भोगने लगे तो वह अंकुश नहीं रहता। फिर तो जितने भोग भोगते हैं अुतनी ही भूख बढ़ती जाती है। घरसे संतुष्ट न होकर राज्य लेनेकी भूख पैदा होती है और राज्यसे संतुष्ट न रहकर साम्राज्यकी भूख जागती है। और फिर अुस भूखकी ज्वालामें दुनियामें किसीके लिये कोअी सहानुभूति, ममता या अहिंसा रखनेसे काम नहीं चलता। दूसरेके परिश्रमका कैसे शोषण किया जाय, दूसरोंका धन कैसे हड़प किया जाय, अिसीमें बुद्धि रमती रहती है और कोअी कपट, कोअी अन्याय, कोअी क्रूरता और कोअी पाप न करने जैसा नहीं रहता। सत्यके साथ तो सदाके लिये वैर बांध लेना पड़ता है।

अैसे भोगी, कामी, शरीर-श्रमकी निन्दा करनेवाले और जगतमें सबके द्रोही लोग अिकट्ठे होकर जो राज्य स्थापित करेंगे, वह कल्याणकारी कैसे हो सकता है ? हमें अैसा स्वराज्य स्थापित नहीं करना है। हमें तो दूसरी ही तरहके स्वराज्यकी — सर्वोदय प्रदान करनेवाले स्वराज्यकी — रचना करनी है। अुसमें हमें शरीर-श्रमको

गौरवपूर्ण स्थान देना है; और जिसीलिये हम अपनी आत्म-रचनामें भी उसे गौरवका स्थान देते हैं।

परन्तु फिर पश्चिमसे मायावी आवाज आती है : "मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणीके लिये पशुओंकी तरह मेहनत-मजदूरी करना उसकी बुद्धिका अपमान है। हम बुद्धिका उपयोग करके तरह तरहके यंत्र बनायेंगे, उनमें हवा, पानी, धुआं और बिजली वगैराकी कुदरती ताकतोंको जोड़ देंगे और मेहनत किये बिना आवश्यक और आवश्यकसे भी अधिक सुख-सुविधाके साधन तैयार कर लेंगे और उनके द्वारा ऐसा सुख भोगेंगे जैसा आजसे पहले राजाओं और अमीरोंने भी नहीं भोगा होगा। यह सच है कि ऐसा करनेसे पूँजीपतियोंके हाथोंमें संसारके अधिकांश मनुष्य गुलामों और नौकरोंकी तरह बन गये हैं और पशुसे भी हीन जीवन बिताने लगे हैं। परन्तु अब हम चेत गये हैं। हमने जैसे फौलादकी मशीनें बनायी हैं, वैसे अब राज्यतंत्रकी भी जैसी और जिस करामातकी चाहिये वैसी मशीनें बना लेंगे। उनके बलसे हम सबको समान बना देंगे। पूँजीवादियोंकी पूँजी ले लेंगे और सबको समान स्तर पर रखेंगे। हमारी राक्षसी मशीनें अतने साधन और सुविधायें जुटा देनेमें समर्थ हैं कि सबको समान रूपसे वादशाही सुख-भोग प्राप्त हो सके।"

यह मायावी आवाज दूसरोंकी वेगार करके शरीरसे, मनसे और आत्मासे भी छिन्न-भिन्न हो चुकी जनताको आकर्षक लगती है। परन्तु लोहे और राजनीतिके यंत्र कैसे भी क्यों न बना लें, तो भी उनसे मनुष्य-जीवनका सच्चा विकास कर सकनेकी आशा रखना गलत है, सुख-भोग प्राप्त करनेकी आशा भी गलत है। हम तो यह भी मानते हैं कि भोगेच्छामें रमे रहने और शरीर-श्रमसे बचनेका व्यर्थ प्रयत्न करनेके विचार ही वास्तवमें नीचे हैं, मनुष्यकी मनुष्यताको नीचे गिरानेवाले हैं।

५. आत्म-रचनाका 'बायें-दाहिने'

[अस्वाद]

जिस विषयमें आहार-सम्बन्धी वार्तालापमें मैं काफी कह चुका हूँ। जीभकी स्वाद-लोलुपताकी बात छोटी है, परन्तु उसके प्रति लापरवाही रखना ठीक नहीं। जीभ और शरीरकी दूसरी अद्रियां, सब हमारे जीवनमें उपयोगी सेवाके लिये ही हो सकती हैं, उनके अपने स्वादके लिये कभी नहीं। जीभका काम अमुक वस्तु खाने लायक है या नहीं इसकी परीक्षा करना ही हो सकता है। पेटमें भूख न हो तो भी जीभके स्वादके खातिर चाहे जो चीज मुंहमें डालते रहना जीभका केवल दुरुपयोग है। यह अभिमान रखना हितावह नहीं कि खाने-पीने जैसी व्यक्तिगत बातोंमें हम कुछ भी करते रहें, उससे हमारे सार्वजनिक कामोंमें कोसी बाधा नहीं पड़ती। जीभका स्वाद फच्चरकी नोक ही है। उसे तुच्छ समझकर जीवनमें घुसने दें, तो वह सारे जीवनको फाड़कर छिन्न-भिन्न बना देती है।

अस्वादकी बात छोटी है, परंतु तालीममें — आत्म-रचनामें ऐसी छोटी बातें ही बड़ा फल देनेवाली बन जाती हैं। 'वार्ये-दाहिने' करना आना और विगुलकी आवाज सुनते ही दौड़कर पहुंच जाना छोटी बातें हैं, परंतु वे फौजी शिक्षाके पहले पाठ हैं। अनुसे सिपाहीके जीवनको निश्चित रूप मिल जाता है। वही स्थान अहिंसात्मक सत्याग्रहके सैनिकोंकी तालीममें अस्वादका है। जिससे अनुके जीवनको एक निश्चित रूप प्राप्त होता है। जिससे उन्हें हमेशा यह याद रहता है कि अनुकी कल्पनाके स्वराज्यकी रचना संयम और सादगीके आधार पर होगी।

६. लड़ाका सत्याग्रह

[अभय]

हमारी स्वराज्य-रचनामें हमें पीछे हटानेवाली किसी एक वस्तुका नाम लेना हो, तो वह हमारी भीरुता ही है। लम्बे अरसेसे हमारे भीतर रहा शौर्यका गुण नष्ट करने और हममें डरपोकपन पैदा करनेका योजनापूर्वक प्रयत्न चल रहा है। हमारे तमाम हथियार छीन लिये गये हैं और हमें निहत्थे बनाकर हमारी छाती पर सिरसे पैर तक हथियारोंसे लैस सरकार चौबीसों घंटे गुराती हुयी खड़ी रहती है। बहादुरसे बहादुर लोग भी ऐसी दशामें लम्बे समय तक रहें तो डरपोक बने बिना कैसे रह सकते हैं?

हमारे कुटुम्ब-कबीले और माल-असवावकी रक्षा करनेमें हमारी हड्डियोंमें घुसा हुआ यह डरपोकपन सदा बाधक होता है। जिसलिजे हम व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों अवसरों पर कितना पामर और लज्जाजनक दृश्य अप्रस्थित करते हैं। आपसी झगड़ोंमें हमारी सारी बहादुरी मुकदमेवाजीमें खतम होती है। बाहें चढ़ा चढ़ा कर हम विरोधीको पुलिससे पकड़वा देनेकी, अदालतमें घसीटनेकी और बेड़ियां डलवानेकी धमकी देना सीख गये हैं, और हथियारबन्द डाकू-लुटेरे आ जायें तो हम बाल-वच्चोंको घरमें अकेले छोड़कर भाग जाते हैं। अतना ही नहीं, गांवकी सीमामें बाघ-चीते जैसा जंगली जानवर आ जाय, तो भी सरकारसे प्रार्थना करनेके सिवा हम दूसरा कुछ करनेकी स्थितिमें नहीं रहते।

अैसे डाकुओंका भय तो किसी किसी दिन होता है, परन्तु हमारे सिरों पर रात-दिन जो डर लटकता रहता है, वह तो सरकारी कर्मचारियोंका है। वे हमारे गांवोंमें तो मौतका-सा असर पैदा करते हैं। भय और आतंक फैलानेको जब वे हमारे बीचमें आते हैं, तब खास तौर पर डरावनी पोशाक पहन कर आते हैं। अनुके सामने सिर अंचा करनेवालेको वे पुलिसके और अदालत, जेल, जुरांना और जव्ती वगैराके कैसे चक्करमें डाल देते हैं, यह हम कभी कभी आंखोंसे देखते हैं और सदा अनुसे डरे हुये रहते हैं। अनुकी गालियां और अपमान हम नीचा सिर करके सह लेते हैं। गांवके बीचमें अनुकी गालियां सुन सुनकर हम हिम्मत और अिज्जत दोनों खो बैठे हैं।

और स्वराज्यके बारेमें हमारी जनता पूरी तरह जानती है कि सरकारके पास नयेसे नये ढंगके शस्त्र और फौजी सामान हैं तथा सदा सुसज्जित रहनेवाली सेनायें हैं, जब कि हमारे पास भोयरी छुरी भी नहीं रहने दी गयी है। उसके खिलाफ लड़नेकी हिम्मत ही दिलमें कैसे पैदा हो सकती है? अंग्रेज लोग ऊपरसे कानूनका दिखावा करनेका जो शौक रखते हैं, उसे देखकर हम कानूनकी मर्यादाका ध्यान रखकर सभायें करते हैं, भाषण देते हैं, अखबार निकालते हैं, अपने दुःखोंका रोना रोते हैं और अन्तमें कानूनसे मेल खानेवाली अजियां लिखकर भेजते हैं। अपनी सारी बहादुरी हम इसमें खर्च कर देते हैं। परन्तु निर्वल लोगोंकी चिल्लाहट लम्बे समय तक कौन सहन करे? सरकार घुड़कियां देती है कि हम तुरन्त कायर बनकर घरमें घुस जाते हैं।

यिस प्रकार हमारी वर्तमान भयभीत दशा हमारे स्वभावमें पैदा हुयी वस्तु नहीं है, परन्तु हममें योजनापूर्वक दाखिल की गयी है। अब तो पुरानी आदतके कारण वह हमारा स्वभाव जैसी ही बन गयी है।

अससे हमारा अुद्धार कैसे हो? हमें हथियार मिलनेकी आशा नहीं और सरकार तो दिन-दिन अपना सैनिक बल बढ़ाती ही जाती है, कानूनों और कर्मचारियोंका भय बढ़ाती ही जाती है। परन्तु हमारे सौभाग्यसे हमारे नेताओंने अहिंसात्मक सत्याग्रह ढूँढ़ निकाला है। उसका हम अपनेमें विकास कर लें, तो हथियारोंके बिना भी हम बहादुर बन सकते हैं, अपने घर और गांवकी रक्षा कर सकते हैं और स्वराज्यकी लड़ाई लड़ सकते हैं। सच्ची वीरता हथियारोंमें नहीं है, परन्तु इस बातमें है कि हमारे हृदयमें साहस और निर्भयता हो। हथियार मिलनेकी आशामें बैठे रहनेकी अपेक्षा हृदयकी वीरता, हृदयका अभय-गुण विकसित करना ही असका सच्चा अुपाय है।

परन्तु डरपोक बने हुये हम लोग अहिंसा और सत्याग्रहका अर्थ भी अपने भीरु स्वभावके अनुसार ही लगा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यह एक खतरेसे रहित लड़ाईका प्रकार है। असमें हमें कोयी जानसे नहीं मारेगा, हमें लूटेगा नहीं, हमारे गांवको तोपसे अुड़ा नहीं देगा; अधिकसे अधिक जेलमें बन्द कर देगा और वह भी अुन्हीं लोगोंको जो जान-बूझकर कानून भंग करने निकलेंगे। हम मानते हैं कि सत्याग्रह हमारे होशियार नेताओंकी दूंदी हुयी एक विलक्षण युक्ति है, जिससे सरकार हार जाती है और हम खतरेसे बच जाते हैं।

परन्तु असा बिना खतरेका खेल तो जब तक सरकार सत्याग्रहकी नयी चीजसे अनभिज्ञ थी तभी तक चल सका। जब उसे पता चल गया कि यह तो सच्चा खेल है, स्वतंत्रता लिये बिना हम चैन लेंगे ही नहीं; जब उसने देखा कि हम जो डरपोक थे, अब धीरे-धीरे सत्याग्रहके शौर्यमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वह अपने पंजे बाहर निकालने लगी। निहत्थे लोगों पर प्रबल शक्तिका अुपयोग करनेमें उसे शुरुमें जो शरम मालूम होती थी, वह शरम अब उसने छोड़ दी है। असी हालतमें अगर

हममें से कोअी किसी जगह अुसके जुल्मसे तंग आकर हाथ अुठाता है तब सरकारको सख्त हाथोंसे काम लेनेका बहाना मिल जाता है।

अब हम देखते हैं कि हमने अपने शौर्यहीन मनमें सत्याग्रहके बारेमें जैसी कल्पना की थी, वैसा बिना खतरेवाला वह नहीं है। किसी भी युद्धमें रहनेवाले खतरे अिसमें भी मौजूद हैं। अुनमें से जेल तो हलकेसे हलका खतरा है — मानो फूलोंकी मार मारी जाती हो। माल-असवाबकी लूट अिसमें भी अच्छी तरह होती है। हमें अुग्र वनकर सत्याग्रह करना आता हो तो अुसमें लाठियां भी पड़ती हैं और गोली भी चलती है। हम अधिक बहादुरीसे लड़ें, तो गांवको अुड़ा देनेके प्रसंग भी अुसमें जरूर आ सकते हैं।

यह जरूरी है कि सत्याग्रहको दुर्वलोंका बिना खतरेवाला हथियार समझनेके बजाय हम अुसका सच्चा स्वरूप समझ लें और अैसे तमाम जुल्मोंके सामने भी न दबनेका अभय-वल अपने दिलमें पैदा कर लें।

शौर्य हृदयमें किस तरह पैदा किया जा सकता है? साधारण मान्यता यह है कि कसरत करें, कवायद करें, सैनिक ठाटकी पोशाक पहनें और हथियार बांधकर घूमने लगें, तो ही वह गुण आ सकता है। अैसा खयाल रखनेवाले लोग सत्याग्रहके मार्गको शौर्यका हनन करनेवाला मार्ग मानते हैं। कुछ लोग अिस बातकी भी हिमायत करते हैं कि सरकारको किसी भी तरह राजी करके अुसकी फौजमें भर्ती होकर हथियार धारण किये जायं, तो हममें बहादुरीका गुण आ सकता है। लेकिन हमें बहुत समयसे हथियार देखनेको नहीं मिले, अिसीलिअे हमें हथियारोंका अैसा मोह है; अन्यथा अैसे हथियार धारण करनेवाले सिपाही तो जानते हैं कि अिस तरह पराअी नौकरीमें धारण किये अुबे हथियार बहादुरीके चिह्न नहीं, बल्कि गुलामीकी जंजीरें ही हैं।

अिसलिअे अच्छा यही है कि हम अिस मोहसे मनको हटाकर अपने हृदयमें ही शौर्य अुत्पन्न करनेके अुपाय काममें लें। परमेश्वरकी कृपा है कि हम चाहें तो वह बल हृदयमें पैदा किया जा सकता है। क्या हम बहुत बार नहीं देखते कि कमजोर और निःसत्त्व मनुष्य भी जोशमें आ जाते हैं, तब भारी खतरेके काम कर डालते हैं? प्राणोंका खतरा अिसमें हो अैसे तूफानमें भी वे कूद पड़ते हैं? क्षणिक क्रोध और मूर्खतामें यदि अैसा जोश पैदा करनेकी शक्ति है, तो देशभक्ति, स्वराज्य हासिल करनेकी तमन्ना, दारिद्र्य-पीड़ित जनताके प्रति सेवाकी भावना — आदिसे तो जोशका कितना अटूट स्रोत प्राप्त किया जा सकता है?

यह जोश सौभाग्यसे हममें काफी मात्रामें है। हमारे शूरवीर और त्यागी नेताओंकी छूतसे अुसमें दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। परन्तु हमारा जोश अभी तक बहुत अल्पजीवी होता है। हममें वीरताका अुभार तो आता है, पर वह थोड़ी ही देरमें बैठ जाता है। हम लड़ाअी छेड़ने और संकट सहनेके लिअे तैयार तो होते हैं, परन्तु अुस स्थितिमें लंबे समय तक टिक नहीं सकते।

ऐसा क्यों होता है? हमें आरामदेह सुख-सुविधाओंमें रचे-पचे रहनेकी आदत पड़ गयी है, और जिस बातसे जिसमें वाचा पैदा होती है उससे हम विलकुल कायर बन जाते हैं। यह तुरन्त स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगता, हमें उसमें शरम आती है। हम अभिमानसे कहते हैं, "रोज हम कैसा भी जीवन क्यों न बितायें — हम कोभी त्यागी या आश्रमवासी नहीं हैं, परन्तु जब पुकार होगी तब पीछे रह जायं तो कहिये।" जिस प्रकार अपने-आपको धोखा देकर हम अपने प्रयत्नमें लापरवाह रहते हैं।

हम जीवनके बारेमें वेपरवाह रहनेको ही मानो अपना धर्म बना लेते हैं; अपने घरको अंश-आराम और भोग-विलासकी भूमि बना देते हैं। खाने-पीनेमें जीभको लाड़ लड़ाना, कामकाजमें आलस्य करना, सुख-सुविधामें किसी प्रकारकी बाधा न होने देना और विषय-भोगकी तृप्ति ही हमारा घरेलू जीवन है। स्वभावमें से वीरता और साहसकी जड़ें खोद डालनेके लिये जिससे अधिक कारगर जीवन बिताना संभव नहीं। हमारे स्वराज्य — स्वतंत्रताके आदर्शोंको और हमारी वीरताको पोषण देनेवाली हवा ही हम वहां नहीं रखते।

अैसे घरेलू जीवनमें भ्रमगूल रहनेसे, छप्परके नीचे बहुत समय तक रखे रहनेवाले पौधेके जैसा फीकापन हमारे स्वभावमें आ गया है। हमारी सहन-शक्ति क्षीण हो गयी है और साहस-वृत्ति मारी गयी है। खाने-पीने वगैरहकी शारीरिक सुविधाओंके सामने हम जो लाचार हो गये हैं और सीधा संबंध न बता सकें तो भी मारका और मौतका हम लोगोंमें जो बड़ा डर घुस गया है, वह भी जिस भोगमय गृह-जीवनका ही परिणाम है।

जिसलिये चाहे जैसा जीवन बिता कर भी हम अपनी देशभक्ति और वीरताको कायम रख लेंगे, असा अभिमान न रखकर अपने दैनिक जीवनमें अन्हें दिनोंदिन अधिक पुष्ट करनेकी सावधानी रखना ही अच्छा है। दैनिक जीवनकी रचना अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद और शरीर-श्रमके सिद्धान्तों पर करनेसे हम अपने भीतर शौर्यका — अभयका गुण विकसित कर सकते हैं।

हमारी अुगती सन्तानोंको असा स्वस्थ घरेलू जीवन न मिलनेके कारण खतरों-भरी और लंबे कष्ट-सहनकी लड़ाईके प्रति अरुचि और मृत्युका भय अुनकी हड्डियोंमें रम जाता है। अुठकर खड़े होते ही अुन्हें कुछ कर दिखानेकी चिन्ता कुतरने लगती है। छोटे बच्चे भी बीमार मां-बापकी सेवाका कर्तव्य छोड़ देंगे, परन्तु परीक्षा छोड़नेको तैयार नहीं होंगे — अेक साल विगाड़नेका साहस नहीं दिखा सकेंगे। बड़ी अुम्रके विद्यार्थी शुरूमें वीरता दिखाते हैं, परन्तु अुनके मन भी परीक्षाके दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आते हैं, त्यों-त्यों ढीले पड़ने लगते हैं। हम माननेको तैयार हों या न हों, परन्तु जब तक दैनिक जीवन भोग और आरामकी बुनियाद पर खड़ा रहेगा, तब तक दीर्घजीवी साहस और शौर्यको पोषण मिलना संभव ही नहीं। शरीर और मन अैन मौके पर पीछे हट जाते हैं और हमसे मनुष्यको शोभा न देनेवाला पलायन कराते हैं।

हमारी मूक ग्राम-जनता अितनी मूढ़ और निराशामय स्थितिमें आ फंसी है कि अुसे अपने दुःखका और वह दुःख कहाँसे आया है जिसका पूरा पता ही नहीं है।

असलिये शिक्षितोंको देशभक्ति और आजादीकी भावनाओंसे जो बल मिलता है, वह ग्रामवासियोंके हृदयोंको नहीं हिला सकता। अंस स्थितिसे मुक्त होनेकी शक्ति उनके भीतर है, जिसका उन्हें भान ही नहीं होता। उनकी दरिद्रताने और सरकारी कर्म-चारियोंके भयंकर बरतावने उन्हें भयभीत और लाचार बना दिया है। उन्हें वीर देश-भक्त बनानेके लिये अंक ही वातकी जरूरत है—अच्छे नींदसे जगाया जाय, उनकी स्थितिका उन्हें भान कराया जाय, और उनके भीतर सोयी हुयी शक्तिका उन्हें परिचय कराया जाय। अच्छे हम जगायेंगे तो अहिंसामय सत्याग्रहका कीमिया उन्हें तुरंत ही पसन्द आ जायगा। यह चीज जैसी हमें अपरिचित लगती है, वैसी उन्हें नहीं लगती। वे तो जागे कि समझ लीजिये उनका भय भागा।

अच्छे जगाने जाना भी हमारे लिये अंक बहादुरीका ही काम है। हमारा अख-बारोंका शोरगुल उन तक नहीं पहुंचेगा। हमारे भाषण वे समझेंगे नहीं। भयभीत दशाके कारण अच्छे हम पर और हमारी जवानी बातों पर तुरन्त विश्वास नहीं होता। सबसे डरकर रहनेकी आदतवाले ये लोग हमसे भी डरकर चलनेमें ही अपनी सलामती मानते हैं। अच्छे जगानेके लिये उनके बीच जाकर हमें अच्छीके जैसे बनकर रहना होगा, उनके साथ बसकर उनके चारों तरफसे छिन्न-भिन्न जीवनकी पुनर्रचना करनी होगी।

यह तभी किया जा सकता है, जब हम सुख-सुविधा और भोग-विलाससे भरे घरोंकी ठंडी छाया छोड़नेका शौर्य धारण करें, परीक्षाओं और यशको गंवा देनेका भय छोड़ दें। इसमें साहस और शौर्यकी जरूरत पड़ेगी। सत्याग्रहके समय जो शौर्य हमें धोखा देता है, वह क्या इस काममें हमारा साथ देगा? यह शौर्य पैदा करनेके लिये भी भोगी, कामी और सुख-सुविधाका जीवन छोड़कर सैनिक जीवन बितानेकी आदत डालनी पड़ेगी।

रचनात्मक कामके लिये ग्राम-जीवन अंगीकार करनेमें हमें दोहरा लाभ है। वहां हमें लोगोंका जीवन बनानेके साथ अपना जीवन बनानेका भी अवसर मिल जाता है। आज हम गांवोंमें सेवकके रूपमें बसनेका शौर्य दिखायेंगे, तो वहांका निवास हमें अपनेमें पूर्ण सत्याग्रहीका शौर्य—प्राण निछावर करने तकका शौर्य पैदा करनेमें सहायक सिद्ध होगा। हमें जो अभय अथवा शौर्य चाहिये, उसे पैदा करनेका यही अंक तरीका है। शस्त्र धारण करना या फौजी पोशाक पहनना उसे पैदा करनेका सही तरीका नहीं है।

७. विशाल स्वदेशी

स्वदेशी आन्दोलन हमारे देशमें किस प्रकार शुरू हुआ और बढ़ता गया, जिसके वर्णनमें आज मुझे नहीं जाना है। उसकी सामान्य जानकारी आप सबको है ही। उसके परिणामस्वरूप ही तो हम सबमें स्वदेश-भक्तिकी भावना पैदा हुयी है।

परन्तु केवल भावना उत्पन्न होनेसे ही हम संतोष नहीं कर सकते। जिस भावनाका विकास करते करते हम उसे अतनी अत्कट बना लेना चाहते हैं कि स्वदेशके खातिर किसी भी हद तक त्याग या कष्ट सहन करनेमें हम कभी पीछे

न रहें, स्वदेशके नाम पर सारी जिन्दगी बेघरवार बनकर भटकना पड़े या कारावासमें सड़ना पड़े, तो भी हमें कभी कायरताका विचार न आये, स्वदेशका कार्य करनेके लिये स्कूल-कॉलेजकी पढ़ाईका त्याग करने, साहित्य-विलासकी कुर्बानी करने, तथा यश और कीर्तिको आग लगा देनेका हमें कभी पछतावा न हो, देशके चरणोंमें सिर चढ़ा देना हमें देवताको फूल चढ़ाने जैसा आसान लगे।

स्वदेश-भक्तिकी भावनाको जितनी तीव्र बनाना केवल देशभक्तिके गीत गानेसे, नारे लगानेसे अथवा राष्ट्रीय साहित्य पढ़ते रहनेसे भी संभव नहीं होगा। जिसके लिये तो हमें अपने दैनिक जीवनमें स्वदेशीपन अर्थात् व्यवहारमें देशके प्रति भक्ति प्रगट करनेका आग्रह पैदा करना होगा।

हम अपने जीवनकी जांच करें तो मालूम होगा कि मौखिक भक्ति, अथवा गीत गानेकी भक्ति होने पर भी क्रियात्मक देशभक्तिमें हम बहुत ढीले हैं।

हम कहते हैं कि हमारे गांव ही हमारा देश है, पर अतः स्वदेशी गांवोंमें बसनेकी नौबत आ जाय तो वहांकी दरिद्रता, गंदगी, बीमारी, सम्पत्ताके साधनोंका अभाव वगैरासे थोड़े ही समयमें हम ब्रूव जाते हैं।

हम अपने स्वदेश-बंधुओंके प्रेमके गीत भी गाते हैं, परन्तु क्या हम अतः अपने अपढ़, भोले, स्वदेशी ग्रामवासियोंके साथ अकेली बनकर रह सकते हैं? उनके साथ रहकर, उनके जैसी असुविधाओं भोगकर, उनके जैसा मेहनती जीवन बिताकर, उनके हास्य-विनोदमें शरीक होकर, उनके साथ हृदयकी गांठ बांधकर हम अपना प्रेम प्रगट कर सकते हैं? हम उनके प्रति अकेले प्रकारकी अरुचि, उनके सहवाससे अकृताहट दिखाये बिना शायद ही रह सकते हैं।

हमारी स्वदेशी भापाओंको ही लीजिये। वे हमें प्रिय हों तो उनके लिये अपना प्रेम हम किस अमली ढंगसे प्रगट करते हैं? क्या हमने परिश्रम करके राष्ट्रभाषा सीख ली है? क्या हम अंग्रेजीमें बोलकर अपने ग्रामवासियों पर अकेले प्रकारका रोब जमानेका अभिमान छोड़ते हैं? क्या हम बोलने और लिखनेमें स्वदेशी भाषाके लिये सजीव आग्रह रखते हैं?

और यदि हमें स्वदेशीका सच्चा अभिमान हो, तो क्या स्वदेशी बनावटकी चीजों पर हमारा स्वाभाविक प्रेम है? हम अपने व्यक्तिगत जीवनमें स्वदेशी वस्तुओं की काममें लेनेका कितना अक्लट आग्रह रखते हैं, किसी परसे हमारे स्वदेश-प्रेमका अंदाज लगाया जा सकता है, मुंहसे बताये जानेवाले प्रेमसे हरगिज नहीं।

हम जानते हैं कि हमारे देशके अद्योग-धंधे नष्ट हो गये हैं और अतः हर प्रकारसे प्रोत्साहन देना चाहिये। फिर भी हम मशीनोंकी चमकीली वस्तुओं बिस्ते-माल करनेके शौकीन बन गये हैं। हमें गांवोंमें बनी हुई खादी मोटी लगती है; गांवोंके जूते पैरोंमें काटते हैं; कुम्हारके कवेलूके बंदले छत पर टिन डालना अच्छा लगता है; अपने शीकके लिये चाहे जितनी महंगी टोपी, घोती, कोट, जूते और फाब्रिकेटेपेन वगैरा खरीदनेमें सस्ते-महंगेका सवाल कभी बाधक नहीं होता; परन्तु

स्वदेशी ग्रामोद्योगोंको प्रोत्साहन देनेके लिये गांवके जुलाहेको मिलसे दो पैसे अधिक देनेका मौका आने पर हमारी अुदारता न जाने कहां चली जाती है? ऐसे व्यवहारोंमें प्रगट होनेवाली ढीली देशभक्ति महान संकटोंके समय हमारा साथ कैसे दे सकती है?

स्वदेशी लोग, स्वदेशी गांव, स्वदेशी भाषाओं, स्वदेशी उद्योग-धंधे आदिके क्षेत्रोंमें अपने दैनिक जीवनको स्वदेश-भक्तिसे रंग देना, अपने नीचे दरजेके शौकोंको अुसमें बाधक न बनने देना — हमारी आत्म-रचनाका एक बड़ा जरूरी क्रियात्मक भाग है।

८. अंचनीच-भेदका जहर

[अस्पृश्यता-निवारण]

अस्पृश्यता-निवारणके संबंधमें आप ऐसा विवाद अुठायेगे: “देशसेवाकी भावना-वाले तथा सत्याग्रहके सैनिक बननेकी तमन्नावाले हम लोगोंको भी आप अस्पृश्यता-निवारणका अपदेश करेंगे? क्या आप यह मान लेंगे कि हम अितना भी नहीं समझते?” परंतु अिस विषयमें आप जितना समझते होंगे अुससे कहीं गहरे हमें अुतरना होगा। हम जितना कुछ जानते हैं अुतना और अुससे भी बहुत अधिक जीवनमें अुतारना होगा और वह सब आधे मनसे नहीं, परंतु सच्चे हृदयसे अुतारना होगा।

हरिजनोंको छूनेमें हम आपत्ति न मानें और अुन्हें ‘हरिजन’ के नामसे पुकारें, सिर्फ अितनेसे ही काम नहीं चल सकता। हमें अिस सिद्धान्तके मर्ममें अुतरकर अुसका ऐसा पालन करना होगा कि अुससे हमारी आत्म-रचना हो और अुसके फलस्वरूप हममें स्वराज्य-रचनाका बल अुत्पन्न हो।

हरिजनोंका स्पर्श करनेका अर्थ केवल अुनका स्पर्श करना ही नहीं है, परंतु अुन्हें अपना लेना है। अुनके मनमें यह खयाल ही न रहना चाहिये कि वे अलग हैं या दूसरोंसे नीचे हैं। तभी यह कहा जा सकता है कि हमने अस्पृश्यता-निवारणके सिद्धान्त पर सचमुच अमल किया है। हमारे सच्चे अमलकी परीक्षा यही है कि अुसके फलस्वरूप हरिजन अन्य भारतीयोंकी तरह खुद भारतीय होनेका अभिमान करने लें और स्वराज्यके कार्यमें सबके साथ कंधेसे कंधा मिलाकर जुट जायें। अंग्रेज भी अुनके और हमारे बीच फूट न डाल सकें; हमारे लिये हरिजनोंके मनमें बिलकुल अविश्वास न रह जाय।

यह परिणाम अपर अपरकी ‘दिखावटी’ सेवासे नहीं लाया जा सकता। अुन्हें छूना, अुन्हें सभाओं और पाठशालाओंमें स्थान देना, अुनके मुहल्लोंमें कभी कभी सभा या भजन करने जाना ही काफी नहीं होगा। अुन्हें छात्रवृत्तियां देकर पढ़नेमें मदद करना और नौकरियां दिलाना भी काफी नहीं होगा।

कुओं और मंदिर अभी तक अुनके लिये खुले नहीं हैं। सवर्णोंमें बड़ा विरोध खड़ा हो जायगा और बड़ी लड़ायी छिड़ जायगी, अिस डरसे अिस प्रश्नको हमने एक तरफ डाल दिया है। कहीं कहीं अुनके लिये हम अलग कुओं, अलग पाठशालाओं और अलग मंदिर बनवाते हैं, परंतु यह तो दयाभावसे की जानेवाली सेवा हुअी। हमें तो

अुन्हें न्याय देना है; अुनका दुःख ही नहीं मिटाना है, परन्तु अुनके अपमान और तिरस्कार भी मिटाने हैं। अुनके लिये कुर्छे और मंदिर खुलवानेका आन्दोलन हम पूरे वेगसे छेड़ेंगे और अुसमें तीव्र सत्याग्रह करके वलिदान देनेको तैयार होंगे, तभी हरिजनके अन्तरमें हमारे प्रति रहा अविश्वास हटेगा।

हमारे मनमें भेदभावका जहर जरा भी न रहने देनेके लिये हमें अपने दैनिक जीवनमें सावधानी रखनी पड़ेगी। छोटासा बच्चा भी, अुसके साथ बोलने और खाने-पीनेमें भेदभाव बरता जाय तो, अुसे समझे बिना नहीं रहता। तो हरिजन हमारी आंखों परसे हमारे मनके भीतरका भेदभाव समझे बिना कैसे रह सकते हैं? क्या हम अुन्हें अपने घरमें प्रेमसे बुलाते हैं? क्या अुन्हें साथ बिठाकर खिलाते समय हमारे मनकी गहराईमें शंका नहीं रहती है? क्या अुनके बालकोंके साथ हमारे बालक खेलें, तो हम भीतर ही भीतर नाराज नहीं होते हैं? क्या हमें भीतर ही भीतर यह शंका नहीं रहती है कि अुनके बच्चोंके साथ खेलनेसे हमारे बच्चोंमें बुरे संस्कार पड़ेंगे? क्या हम चुपके-चुपके अपने बच्चोंको अैसा न करनेकी सीख नहीं देते हैं? अैसा भेदभाव हममें जरा भी होगा तब तक हम हरिजनोंके अन्तरमें विश्वास, प्रेम और मैत्री कैसे पैदा कर सकेंगे? अुन्हें पैदा करनेके लिये तो हममें से बहूतोंको अुनके बीच रह कर जीवन अर्पण करना पड़ेगा, अुनके घन्घे सीखने पड़ेंगे, अुन्हें अच्छीसे अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। अुनके साथ बसकर हमें स्वयं यह अनुभव करना पड़ेगा कि अन्याय और तिरस्कार अुन्हें कहां कहां बाधक होते हैं, अछूत होनेके कारण अुन्हें कहां कहां दुःख भोगने पड़ते हैं; और अुनके खातिर आगे बढ़कर सत्याग्रह करने होंगे।

हमारा अस्पृश्यता-निवारणका काम अितना तेजस्वी होगा, तभी अुससे हमारी आत्म-रचना हो सकेगी और हममें स्वराज्यकी शक्ति भी पैदा हो सकेगी।

और अस्पृश्यता-निवारणकी बात तो अिससे भी बहुत अधिक व्यापक है। हमने अूँच-नीचके भेदोंसे सारे समाजके जीवनको जहरीला बना दिया है। हमारे गांवोंमें रहनेवाले दुःखी, दरिद्री देशबंदुओंको हम छूते तो हैं, परन्तु और सब तरहसे अुनके साथ कैसा अशिष्टता और अपमानका बरताव करते हैं? हमने अुनके जो नाम रखे हैं, अुनसे हमारे मनका मैल पहचान लिया जाता है। हम किसीको 'कालीपरज' कहते हैं, किसीको 'दुबला', किसीको 'बाराला', तो किसीको 'बाघरी'* कहते हैं। अुन्हें हम शूद्र और मजदूर मानते हैं। अुन्हें सम्मानसे बुलानेकी तो बात ही क्या, हम अुन्हें मनुष्य ही नहीं गिनते। गांवकी आवादीकी गिनती करते हैं, तब अुनकी संख्या हमें याद ही नहीं आती। गांवके प्रश्नों पर विचार करने बैठते हैं, तब अुनके सवालकोंका हमें खयाल ही नहीं आता। देशके आन्दोलनोंमें भी हम अुन्हें सदा टालते रहते हैं। हमारे मनमें और हमारी बातोंमें नदा यही भाव रहता है कि अुनके जन्मके संस्कार कभी नहीं मिटेंगे, वे कभी नहीं सुधरेंगे।

* ये सब गांवकी हलकी मानी जानेवाली आदिम जातियोंके तिरस्कारसूचक गुजराती नाम हैं।

हमारे जैसे व्यवहारकी जड़ बहुत छिपी हुयी नहीं है। हम जानते हैं कि अुनकी मेहनतके शोषण पर ही हमारे सब धंधे चल रहे हैं। जब तक वे अज्ञानमें डूबे रहेंगे, स्वतंत्रताके विचारोंसे दूर रहेंगे, तभी तक हमारा ऐसा व्यवहार वे सहन करेंगे। अिस-लिये अिन वर्गोंमें शिक्षा, शरावबंदी, जाति-सुधार और कताबी-बुनाबी जैसे रचनात्मक काम कोअी करता है तो हम बहुत चौंक जाते हैं। हमें डर लगता है कि अिन निर्दोष मालूम होनेवाली प्रवृत्तियोंसे अुन लोगोंका ज्ञान बढ़ जायगा और वे स्वतंत्र स्वभावके बन जायेंगे। अुनके बीच सीधा स्वराज्यका आन्दोलन कोअी छेड़े, तब तो हमें वह अति भयंकर अुत्तेजना जैसी ही लगती है।

भेदभावका यह हलाहल जहर हमारी जनतामें स्वराज्यकी शक्ति कैसे आने देगा ? हमारे देशकी अधिकांश आवादी ऐसे लोगोंकी ही है। अुनके आगे आनेसे यदि हम चौंके, तो हम थोड़े पढ़े-लिखे लोग स्वराज्यकी रचना कैसे कर सकेंगे ?

हम सेवकोंको, जैसा काम हम अछूतोंमें करते हैं, वैसा ही अिन सब पिछड़े हुअे वर्गोंमें भी करना होगा। जब तक अुन सबके साथ हमारे संबंध नहीं सुधरेंगे, अुन सबका प्रेम और विश्वास हम सम्पादन नहीं करेंगे, अुन सबको स्वराज्यकी लगन नहीं लगायेंगे, तब तक हमारी अपनी और हमारे स्वराज्यकी रचना भी कच्ची ही रहेगी।

९. सच्ची धार्मिकता

[सर्वधर्म-समभाव]

हमारा ग्यारहवां सिद्धान्त सर्वधर्म-समभावका है। आप कहेंगे : “हम स्वराज्यके योद्धा हैं; हम मानते हैं कि राजनीतिक मामलोंमें धर्मका नाम नहीं होना चाहिये। हम अिस मामलेमें अपने धर्मको बीचमें नहीं लाते और दूसरोंके बारेमें भी अिस बातकी परवाह नहीं करते कि कौन किस धर्मका पालन करता है अथवा किसी भी धर्मका पालन करता है या नहीं। अिसलिये हमारे सामने धर्मकी बात ही आप क्यों करते हैं ?”

धर्मके मामलेमें सचमुच ऐसा अनासक्त रुख हम सबका होता, तब तो बहुत अच्छा होता। परंतु देशमें हिन्दू, मुसलमान वगैरा अलग अलग धर्मोंका पालन करनेवाली जातियोंके बीच अविश्वास और अप्रेमका जो वातावरण फैला हुआ है, अुससे क्या सिद्ध होता है ? यही कि हमारे दिल साफ नहीं हैं, हम सबको अपना-अपना धर्म दूसरोंके धर्मसे अूँचा लगता है, मौके-वेमौके हम अपना सिर अूँचा अुठाकर और छाती फुलाकर कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे अूँचा है — हमारी संस्कृति सबसे अूँची है।

अिस तरह अभिमान करनेका हमारा आशय तो यही है कि हम अन्य सब धर्मवालोंसे कहते हैं : “तुम सब अभागी कौम हो, तुम्हारा जन्म हल्के दरजेके धर्ममें हुआ है, तुम्हें नीचे दरजेकी संस्कृतिका अुत्तराधिकार मिला है।” हमारी अिस रायका अधिक पृथक्करण करें, तो अुसका सार ऐसा निकलेगा मानो हम अन्य धर्मवालोंसे कहते हों : “तुम जन्मसे ही हर तरह हमसे नीचे हो, अिसलिये देशमें हमेशा हमसे नीचे रहनेको

ही तुम बनाये गये हो। राजकाज, कला और बुद्धि, विद्वत्ता और धन-वैभव सभी बातोंमें हम अंधे धर्मवाले अंधे स्थानों पर ही सुशोभित होंगे और तुम नीचे लोग नीचे स्थान पर ही शोभा दोगे।”

कोखी भी स्वाभिमान की मनुष्य या स्वाभिमान की जाति अपने पड़ोसियोंका असा अभिमान कैसे सहन कर सकती है? क्या हम अभिमानदारीसे कह सकेंगे कि यह अभिमान हमारे मनमें, हमारी वाणीमें और हमारे व्यवहारमें जरा भी नहीं है? साधारण लोगोंकी बात छोड़ दें, साम्प्रदायिक हलचल करनेवालोंकी बात भी जाने दें; परंतु हम सेवक, स्वराज्यके सैनिक, भी क्या छाती ठोककर यह दावा कर सकते हैं कि हम इस अभिमानसे सर्वथा मुक्त हैं? इस अभिमानके जहरको हमारे व्यक्तिगत जीवनसे निर्मूल कर डालना हमारी आत्म-रचनाका एक अत्यन्त आवश्यक कार्य है। इस वारेमें जब तक हम अपने जीवनको शुद्ध नहीं बनायेंगे और अपने जीवनकी दुनियाद असत्य और राग-द्वेष पर रखेंगे, तब तक हमारी जनतामें स्वराज्यकी शक्ति कभी पैदा नहीं हो सकेगी; हम अपनी सत्याग्रहकी लड़ाइयोंमें भी कभी सच्चा प्रभाव पैदा नहीं कर सकेंगे।

सब पूछें तो इस प्रकार अपने धर्मका अभिमान करना और दूसरोंके लिये मनमें तिरस्कारका भाव रखना धर्मनिष्ठ मनुष्यका लक्षण हो ही नहीं सकता। ऐसे मनुष्यको यदि धर्मनिष्ठता पद दिया जाय, तो दुनियामें अधर्म किसे कहेंगे? संसारके किसी भी धर्ममें ऐसी वृत्तिकी निन्दा की जाती है और ऐसी वृत्तिको जीतनेवाले मनुष्यके लिये लोगोंमें पूज्यभाव होता है।

जो सच्चे धार्मिक मनुष्य होते हैं, वे भले किसी भी धर्मका पालन करते हों, परंतु उनका व्यवहार और उनके विचार हमेशा एकसे ही होते हैं। सब धर्मोंके सच्चे धर्मनिष्ठ मनुष्य सत्यनिष्ठ होते हैं, सब जीवोंके लिये उनके हृदयमें प्रेमकी धारा बहा करती है, वे सबमें भगवानका वास देखते हैं, तथा सब तरहके अभिमानसे मुक्त, व्यसनसे अछूते, नम्र और भक्तिपरायण होते हैं। उनके जीवन संयमी होते हैं। और किसी भी धर्मके अंधे चरित्रवाले ज्ञानी साधु-संतोंको देखकर उनके अन्तरमें पूज्यभाव प्रगट होता है। अपने-अपने धर्मोंके रिवाजके अनुसार भले ही वे अलग अलग पैगम्बरों और धर्मग्रंथोंको मानें, भले ही कोई मक्काका हज करे और कोई गंगा-यात्रा करे, भले ही कोई मंदिरमें पूजा करे और कोई मस्जिदमें नमाज पढ़े, भले ही पोशाक और दूसरे चिह्न वे अपनी अपनी परम्पराओंके अनुसार धारण करते हों, परंतु ऊपर बताया हुआ लक्षणोंमें तो वे हमेशा अकरूप ही होते हैं। उनमें धर्मके नाम पर झगड़ा करनेकी वृत्ति ही नहीं होती।

परन्तु धार्मिक मनुष्य स्वधर्मके मामलेमें रूखे, सूखे और अदासीन भी नहीं होते। उन्हें अपने धर्मके प्रति अत्यन्त ममता होती है, अपने पैगम्बरके लिये अत्यन्त भक्ति भी होती है। जिनके जीवन और वचनमृतसे वे सदा प्रेरणाका पान करते हैं, उनके लिये उनके मनमें भक्ति क्यों न हो? जो कोई मिले उसीको अपने धर्मका और

अपने पैगम्बरका प्रेरक सन्देश समझानेका उत्साह भी उनमें क्यों न अमड़े? परन्तु इससे उनमें दूसरोंके धर्म आदिको घटिया समझनेकी मति पैदा नहीं होती। अल्टे वे अपने अुदाहरणसे इस बातको समझ सकते हैं कि दूसरोंको उनके धर्म, पैगम्बर वगैरा कितने प्यारे होंगे। और इसलिये वे बहुत ही सावधानीसे अेक-दूसरेकी भावनाओंका आदर करते हैं।

सचमुच दो अलग अलग धर्मोंके सच्चे धर्मनिष्ठ मनुष्य जब अिकट्ठे होते हैं, तब अेक-दूसरेके प्रति उनका व्यवहार देखने लायक होता है। वे अेक-दूसरेकी भावनाओंका और परम्पराओंका कितनी सूक्ष्मतासे, कितनी सावधानीसे आदर करते हैं? किसी हिन्दू महात्माके घर कोअी मुस्लिम फकीर पधारते हैं, तब वे कैसा व्यवहार करते हैं? नमस्कार करनेमें वे मुस्लिम पद्धति काममें लेते हैं; आसन, खानपान आदिमें उनके रीति-रिवाजोंके अनुकूल बननेका प्रयत्न करते हैं; आपसमें धर्म-संवाद करते हैं तो अुसमें मुस्लिम धर्मशास्त्रोंका विशेष आदर-सम्मान करते हैं। खुद मूर्तियोंकी पूजा करनेवाले हों, तो भी अुस दिन मूर्तियोंको बीचमें लाकर अेक-दूसरेके मनमें विक्षेप पैदा नहीं होने देते। प्रार्थना करते हैं, तो अुसमें अुस दिन खास तौर पर मुस्लिम संतोंके भजन पसंद करते हैं और तीव्र स्वरोके वाद्योंको शान्त रहने देते हैं।

अिसी प्रकार किसी मुस्लिम धर्मात्माके यहां हिन्दू सन्तका जाना होता है, तब हिन्दुओंके आचार-विचार, रुचि-अरुचिका खयाल रखकर हिन्दू सन्तकी आवभगत की जाती है। अुस दिन घरमें मांसाहार बन्द रखा जाता है। अेक थालीमें खानेका रिवाज अुस दिनके लिये स्थगित रखकर सबको अलग अलग थालियोंमें परोसा जाता है। मेहमान पूजापाठ करनेवाला हो तो अुसके लिये घरमें अेक शान्त कोना सजा दिया जाता है। नमाजके समय अुसके लिये बैठनेका आसन विछा दिया जाता है और शायद नमाजके बाद दो शब्द कहनेकी प्रार्थना करके अुसे वाज पढ़नेका बड़ा सम्मान भी दिया जाता है।

अैसे दृश्य सचमुच बहुत अद्भुत और पवित्र होते हैं। वे अैसे होते हैं कि उनकी खूबी देखकर जी भरता ही नहीं। उनमें कितनी बारीकी और कितनी सूक्ष्मता होती है! अेक-दूसरेके प्रति कितनी हृदयपूर्ण शिष्टता होती है! अेक-दूसरेकी भावनाको समझकर अुसके अनुकूल बननेका कितना हार्दिक प्रयत्न होता है! अहिंसाका, आदरका, प्रेमका इससे अुत्तम नमूना मिलना मुश्किल है।

यह तो हमने अुन प्रसंगोंकी कल्पना की, जब धर्मात्माके घर धर्मात्मा जाता है। परन्तु आप यह न मानें कि कोअी समूची जाति अन्यधर्मी जातिके प्रति अैसा बढ़िया वर्ताव नहीं रख सकती। कुदरतका अैसा कोअी कानून नहीं है कि जाति-जातिके बीच हमेशा आजके जैसा वैर ही होना चाहिये, या आजके जैसा अविश्वास ही होना चाहिये। बहुत बार जातियांकी जातियां देशभक्तिके ज्वारमें अथवा उनके बीच किसी महात्माके आ जानेसे धार्मिक वृत्तिवाली बन जाती हैं। हमारे देशमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, अीसाअी, सिक्ख वगैरा अलग अलग धर्मोंका पालन करनेवाली जातियोंके मामलेमें कअी बार

असा हुआ है। अतना ही नहीं, हालके कुछ वर्षोंके झगड़ोंको छोड़ दें, तो ज्यादातर असा प्रेम-सम्बन्ध ही अुनके बीच रहा है। वैसे समयमें हिन्दुओंके प्रति प्रेम और शिष्टता दिखानेके लिये मुसलमानोंने गोमांसका त्याग किया है, हिन्दुओंने मुसलमानोंकी भावनाओंके खातिर अपने अुत्सवों और मंदिरोंमें बाजे बजाना बन्द रखा है, हिन्दुओंकी धर्म-सभाओंमें मुस्लिम महात्माओंका अपदेश हुआ है और मुसलमानोंकी सभाओंमें हिन्दू महात्माओंका अपदेश हुआ है। मुसलमानोंकी धार्मिक लड़ावियोंमें अन्य सब धर्म-समाजोंने भाग लिया है; सिक्खोंकी धार्मिक लड़ावियां छिड़ीं, तब भी अुनमें सबने भाग लिया है। आजके विगड़े हुये दिनमें हमें यह सब सपने जैसा लगता है। परन्तु हम अपने देशका अितिहास देखें, तो हमेशा असा ही होता आया है।

हम सेवक दूसरे धर्मोंके सम्बन्धमें कैसी भावना रखें, दूसरे धर्मावलम्बियोंके प्रति कैसा प्रेम और शिष्टाचार रखें, यह सच्चे धार्मिक पुरुषोंके व्यवहारसे हमें समझ लेना चाहिये। असी धार्मिकता हम अपनेमें लायेंगे, तो हमारे धर्म हमारे बीच वैरभाव और झगड़े बढ़ानेवाले न रहकर प्रेम और परस्पर सहायताकी ही वृद्धि करेंगे। हम अेक-दूसरेकी सेवाके अवसर ढूँढते ही रहेंगे। वैसे तो किसीकी भी सेवा करनेमें हमें आनन्द आयेगा, परन्तु अन्यधर्मियोंकी सेवाका अवसर जिस दिन मिलेगा, वह दिन तो हमें विशेष सौभाग्यका प्रतीत होगा। हमारे व्यक्तिगत जीवनमें भी हम सब पड़ोसियोंके साथ प्रेम और सहयोग रखेंगे, परन्तु अन्यधर्मियोंके साथ तो कुटुम्बियों जैसा और मित्रताका संबंध बनानेकी खास कोशिश करेंगे; अुनकी भाषा, अुनके धर्मग्रंथ, अुनके रीति-रिवाज अित्यादिका हम आदरपूर्वक अध्ययन करेंगे और अुनकी खूबियां अुनकी दृष्टिसे देखने लगेंगे।

हम देशसेवाके कामोंमें अनेक सेवकोंके साथ मिलकर काम करते हैं और सगे भावियोंसे भी ज्यादा प्रेमके साथ रहते हैं। अिन साथियोंमें अन्यधर्मों साथी भी हमें मिल जायं, अिसकी हम सदा लालसा रखेंगे और मिल जाने पर अीश्वरका आभार मानकर अुन्हें हर तरहसे प्रेमसे नहला देंगे।

हम पर राजनीतिक और दूसरे कभी कारणोंसे परधर्मों जातियोंका गहरा अविश्वास हो गया है। हमारे अेक भी कार्यको या अेक भी शब्दको जो शंकाके बिना नहीं देख सकते, अुनमें विश्वास पैदा करनेका सच्चा अपाय यही है। सर्वधर्म-समभावके सिद्धान्तका सच्चा अमल यही है। अिसे ज्यों ज्यों हम अपने जीवनमें अुतारेंगे, त्यों त्यों हमारी अपनी आत्म-रचना होगी, हमारी सत्य और अहिंसा सूक्ष्म और सुन्दर बनेगी और त्यों त्यों सारे देशके लोगोंमें भी स्वराज्यकी शक्ति आने लगेगी।

आप शुरूमें कहते थे कि 'हम तो स्वराज्यके सिपाही हैं, हमें किसी भी धर्मका पालनका नहीं करना है और न हमें अिसकी परवाह है कि दूसरे लोग कानसे धर्मका पालन करते हैं अथवा किसी भी धर्मका पालन करते हैं या नहीं करते हैं।' परन्तु असी लापरवाही हमारे लिये अपयोगी नहीं होगी। धर्माभिमानी लोगोंको असा लापरवाहीका व्यवहार बहुत ही अपमानजनक लगेगा। आप खुद नमाज पढ़नेकी परवाह भले न

करें, परन्तु जो दूसरे लोग उसे अपने जीवनमें प्राणोंके समान स्थान देते हैं, उनका भावनाकी यदि आप परवाह न करें, तो उनके साथ अकारुण्यता कैसे साध सकते हैं? आपको न केवल उनकी सुविधाका ध्यान रखना चाहिये, परन्तु व्यक्तिगत रुचि न होते हुये भी सूक्ष्म शिष्टाचार और आदर दिखानेके लिये उनकी नमाज आदिमें साथ देना चाहिये।

और चूंकि धर्माभिमानसे झगड़े पैदा होते हैं, इसलिये अकृताकर धर्मोंको ही फेंक देनेको तैयार हो जाना भी गलत रास्ता है। यह तो पगड़ीका बोझ लगनेके कारण सिरको काटकर फेंक देनेके समान है। धर्मोंका पालन करते हुये लोग जैसे कट्टर धर्माभिमानी बन सकते हैं, वैसे उनका पालन करते हुये सच्ची धार्मिक वृत्तिके और चरित्रवान भी बनते हैं। और हमें स्वराज्यका ऐसा ही निर्माण करना है, जिसमें ऐसी धार्मिक वृत्तिका शुद्ध चरित्रवाला जीवन वितानेकी सब लोगोंको पूरी अनुकूलता मिले। इसलिये धर्मके नामसे ही अरुचि रखना हमारे लिये कभी लाभदायी नहीं हो सकता।

धर्म तो हमारी कल्पनाके स्वराज्यके लिये अत्यन्त पोषक सिद्ध होगा। इसी अर्थमें हम स्वराज्यको बहुत बार रामराज्य अथवा धर्मराज्यका नाम देते हैं। रामराज्यका अर्थ ऐसा राज्य नहीं, जिसमें गांव-गांवमें राम-मंदिर स्थापित किये जायेंगे और रामानंदी तिलकधारी महंतोंके भण्डार चलते रहेंगे। धर्मराज्यका अर्थ मंदिरों, मसजिदों और गिरजाघरोंका राज्य नहीं और न माला, पूजा, नमाज, आदिमें दिनभर वितानेका सब लोगोंको हुक्म देनेवाला राज्य ही है। रामराज्य द्वारा हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे स्वराज्यमें हम 'राज्यसत्ताका' तेजस्वी शस्त्र केवल श्री रामचन्द्र जैसे परम धार्मिक वृत्तिवाले, कर्तव्य-निष्ठ, सर्वथा निर्दोष चरित्रवाले लोगोंके हाथमें ही सौंपेंगे। 'धर्मराज्य' शब्द द्वारा हम यह सूचित करना चाहते हैं कि हमारे स्वराज्यमें हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे, जिनमें लोगोंके भीतर सत्य, प्रेम और ज्ञानके गुण विकसित होंगे, जिनमें लोगोंकी वृत्ति संयमी, मेहनती और सेवापरायण जीवनकी तरफ रहेगी और जिनमें लोग ऐसे शूरवीर बनेंगे कि अपने सिद्धान्तोंके खातिर धार्मिक जोशके साथ सत्याग्रह छेड़नेको सदा तत्पर रहेंगे।

आज झगड़ों, वैरभाव और शंकाके कीड़े जन-जीवनको कुरेदकर खा रहे हैं। अनेक साथ भिन्न भिन्न धर्मोंके नाम जोड़ दिये जाते हैं, परन्तु अनेक झगड़ोंके साथ सच्चे धर्मका कोखी सम्बंध नहीं होता। यह तो अलग अलग कौमोंके बीच राजकाजमें अधिक सत्ता हथियानेकी छीनाझपटी मची हुयी है। छोटी कौमें अपना संख्याबल बढ़ाकर, धन-दौलतकी ताकत बढ़ाकर, अधिक सत्ता प्राप्त करनेके लिये तरह तरहकी तिकड़में कर रही हैं; बड़ी कौमें बहुमतका लाभ हाथसे निकलने न देनेके लिये साजिशें कर रही हैं। आज तो सत्ता बढ़ानेका एक ही साधन है—विदेशी हुकूमतका आश्रय प्राप्त करना, ऐसी कोखी तरकीब करना जिससे उसकी कृपा अपने ही हिस्सेमें आये और दूसरी कौमोंके हिस्सेमें न जाने पाये।

विदेशी हुकूमत भी मौका देखकर अपना दाव फेंकती रहती है, और कभी जिसे और कभी असे चढ़ाती रहती है। अन्तमें तो जिससे दोनोंका बना हुआ राष्ट्र-शरीर निर्वल होता है और विदेशी हुकूमतकी जड़ें ही मजबूत बनती हैं। धर्ममें प्राणीकी वलि देने तकका जोश पैदा कर देनेकी जो अजीब ताकत है, उससे चालाक नेता लाभ उठाते हैं और कोखी न कोखी धार्मिक कारण तथा सूत्र सामने रखकर अपनी भोली-भाली कौमोंमें जोश पैदा कर देते हैं। गोपूजाके वहाने हिन्दू नेता अपनी कौमको अकुसाते हैं और नमाजकी शान्तिके वहाने मुस्लिम नेता अपनी कौमको पागल बनाते हैं। परंतु जरा गहरे अंतरें तो तुरन्त दिखायी देता है कि गायके नाम पर धर्मान्ध बनकर झगड़े करनेवाले हिन्दुओंमें गो-पूजाके सच्चे धर्मका कोखी पालन नहीं करता। हिन्दुओंके धर्ममें गो-वंश जितना दुःखी होता है उतना और कहीं नहीं होता होगा। गायकी अपेक्षा करके भैंसका दूध लेनेमें या गोपुत्रको तीखी आर चुभानेमें अन्हें धर्म नहीं रोकता। नमाजकी शान्तिके लिये लड़ायी करनेको तैयार हो जानेवाले मुसलमानोंमें नमाजके समय कितने लोग अकाय और भक्तिपरायण रह सकते होंगे ?

किसी भी धर्मका अद्देश्य अपने अनुयायियोंको सत्य, जीवदया, मनुष्य-प्रेम, सेवा, संयम और अश्वर-भक्ति वगैरा सिखाना ही होता है। धर्मके नाम पर पत्थर या छुरियां चलानेवाले लोगोंमें ऐसी धार्मिकता नहीं हो सकती। सच्चे धर्म-परायण लोग ऐसे क्रूर हो ही नहीं सकते; अितने अज्ञानी भी नहीं हो सकते। उनके हृदयोंमें वैरका बीज कभी नहीं अग सकता। उसके विपरीत वे आसपासके वैर-द्वेषको शान्त करनेवाले ही होते हैं।

भयंकरसे भयंकर साम्प्रदायिक दंगोंके समय भी हर सम्प्रदायमें ऐसे धार्मिक वृत्तिके पुरुषोंके अुदाहरण देखनेको मिलते हैं, जो जानको खतरेमें डालकर भी सच्चे धर्मका पालन करते हैं, संकटमें फंसे हुए अन्यधर्मियोंको प्रेमसे आश्रय देते हैं, अन्हें सलामतीके साथ घर पहुंचाते हैं; अपनी जातिकी अुन्नत भीड़को अुलाहना देकर शान्त करने निकल पड़ते हैं। कौम और धर्मके नाम पर होनेवाले झगड़ोंमें धर्मका दर्शन करना हो तो वह ऐसे, कहीं कहीं दूर कोनेमें होनेवाले, धार्मिक वृत्तिके सज्जनोंके कायोंमें ही होता है। जहां दंगा-फसाद चलता हो वहां और अखबारोंके स्तम्भोंमें जिस प्रकारकी घटनाओंका वर्णन हम देखते हैं अुनका धर्मके साथ कोखी सम्बन्ध नहीं होता। अुन्हें धर्मके नामके साथ गलत तौर पर जोड़ दिया जाता है। वे तो शुद्ध राजनीतिक और आर्थिक दंगे होते हैं, और किसी भी धर्मके विरोधी होते हैं।

यह समझकर धर्मके नामके प्रति घृणा पैदा कर लेना हमारे लिये ठीक नहीं है। हम सेवकोंको अपने व्यक्तिगत जीवनमें सच्ची धार्मिक भावना पैदा करनेका प्रयत्न करना चाहिये। हम अपना हृदय अितना शुद्ध कर लें कि अुसमें कितना ही कपटी मनुष्य भी अन्य किसीके प्रति वैरभाव अुत्पन्न न कर सके। अपना जीवन हम अितना शुद्ध बना लें कि कितने ही जनूनी लोगोंमें भी हमारे प्रति वैरवृत्ति अग्रत न हो। हम धार्मिक वृत्तिके लोग सर्वधर्म-समभावका सिद्धान्त जीवनमें पालेंगे, जिसलिये किसी

भी हालतोंमें, अक-दूसरेके विरुद्ध कितना ही क्यों न भड़काया जाय, तो भी हम आपसका प्रेम नहीं छोड़ेंगे, अक-दूसरे पर शंका नहीं करेंगे। हमारे जन-जीवनको हम सदा निर्मल, शान्त और प्राणवान बनाये रखेंगे। हमारी यह श्रद्धा है कि धार्मिक वृत्तिके थोड़ेसे लोगोंका जीवन भी अनुकी कौमके समग्र वातावरण पर असर डाले बिना नहीं रहता।

धर्मोंके बीच, कौमोंके बीच, अैसे समभावकी वृत्ति हम अपने व्यक्तिगत जीवनमें विकसित कर लें, तो उससे स्वराज्यकी कितनी प्रबल शक्ति पैदा हो सकती है, यह समझना कठिन नहीं है।

प्रवचन ७४

आत्म-रचनाका त्रिविध फल

मेरा खयाल है कि अब आप हमारे अकादश व्रतोंका वास्तविक स्वरूप समझ गये होंगे। वे कोअी अद्भुत धर्ममंत्र हैं और अनुका जप करनेसे वैकुण्ठ या कैलास जानेका पुण्य मिलेगा, अैसी किसी अन्धश्रद्धासे हमने रोज प्रार्थनामें अनुका स्मरण करनेका नियम नहीं बनाया है। वह तो हमारी आत्म-रचनाका अभ्यासक्रम है।

हम स्वराज्य-युद्धके सैनिक हैं और सैनिकके नाते हम कच्चे नहीं रहना चाहते। हमें सैनिकके नाते अपने भीतर बल और शौर्यका पूर्ण विकास करना है। वे अिस प्रकारकी आत्म-रचना द्वारा ही विकसित किये जा सकते हैं, क्योंकि हमारे युद्धका गोला-बारूद अहिंसामय सत्याग्रहका है। वह दूसरे साधारण गोला-बारूद जैसा नहीं है, जो किसी भी कारखानेमें अमुक रासायनिक द्रव्योंके मिश्रणसे बनाया जा सके। सब आवश्यक रसायनोंकी काफी बड़ी मात्रा हमारे भीतर आत्मबलके रूपमें मौजूद ही है। उसे परिपक्व करके हम सैनिकोंको अुसमें से अहिंसात्मक सत्याग्रहका गोला-बारूद हमारे हृदयरूपी कारखानेमें बना लेना है। सत्य और अहिंसा हमारे लिये केवल दो शब्द न रहें, वे हमारे जीवनमें ओतप्रोत हो जायं, हमारा स्वभाव बन जायं, तो ही हम प्राणोंकी बलि देनेवाले सच्चे सत्याग्रही बन सकते हैं; तो ही हम अहिंसाकी अैसी लहर दौड़ा सकते हैं, जिससे विरोधीका हृदय-परिवर्तन हो जाय। ये दोनों बल हम अकादश सिद्धान्तोंका बहुत बारीकीसे पालन करके ही अपने हृदयमें अुत्पन्न कर सकते हैं।

परन्तु सावधान! आप जब यह कहते हैं कि हम तो स्वराज्यके सैनिक हैं, व्रत-अुत्पास करनेवाले भगत नहीं हैं, तब यदि आपके मनमें यह भाव हो कि आपके जैसा मिल जाय वैसा ही स्वराज्य जीत लेना है और अुसके लिये मनचाहे ढंगका युद्ध करना है, तो यह गोला-बारूद आपके कामका नहीं। सत्याग्रहका गोला-बारूद लेकर यदि हिटलरी युद्ध लड़नेका आप अिरादा करेंगे, तब तो केवल निराशा ही आपके

हाथमें आनेवाली है, और उस रणक्षेत्रके नख-धाख शस्त्रसज्ज योद्धाओंमें आपकी केवल हंसी ही होगी।

हमारा युद्ध दूसरे ही प्रकारका है और हमें जो स्वराज्य जीतना है वह भी भिन्न प्रकारका है। परन्तु हमारे जिस भिन्न युद्धके लिये हमारा अपना गोला-बारूद पूरी तरह कारगर है, पूर्ण विजय दिलानेकी शक्ति रखता है।

तो चलिए पहले हम यह देख लें कि हम कैसा युद्ध लड़ना चाहते हैं और उसके लिये हमारे आत्मबलके हथियार कितने युक्तम हैं।

हमारे युद्धका साधारण नाम अहिंसात्मक सत्याग्रह है। परन्तु वह प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न व्यूह धारण करता है।

कभी उसमें अन्यायी, अत्याचारी और स्वाभिमानका भंग करनेवाले सरकारी कानूनोंका सविनय भंग करना होता है।

कभी हमें गुलामीमें रखनेवाले सरकारी तंत्रके किसी अंगके अथवा सारे संचालनके खिलाफ असहयोग करना होता है।

कभी सरकार हम पर दमनका वार करे, तब उसे वहादुरीसे जरा भी झुके बिना सहन करना होता है।

कभी निःशस्त्र प्रतिकार अर्थात् निःशस्त्र होने पर भी हमारी ओरसे व्यवस्थित आक्रमण करना होता है।

सत्याग्रह-युद्धके ये अकेसे अके कठिन व्यूह हैं। अपनी छातीमें काफी गोला-बारूद भरकर रख सकें, तो ये सब सत्याग्रह हम निःशंक होकर जीत सकते हैं। वह गोला-बारूद कौनसा है?

(१) अके गोला-बारूद तो यह है कि हम पूरी तरह शुद्ध सत्यकी ही लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाईमें हम बड़ेसे बड़े लाभके लालचसे भी लेशमात्र झूठ या धोखेवाजी नहीं करते। जिसके परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष शरमिन्दा और ढीला हो जाता है और शस्त्र होते हुअे भी हम पर प्रहार करनेकी उसकी अिच्छा नहीं रहती।

जगतमें किसीको हमारे सत्यके वारेमें जरा भी शंका न रहे; सरकारको हमारा सत्याग्रह अच्छा लगे या बुरा, परन्तु उसे हमारे सत्यके विषयमें तो पक्का भरोसा ही रहे, यह स्थिति कब आ सकती है? यह स्थिति लानेके लिये हमें अपने व्यक्तिगत जीवनकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म बातोंमें ग्यारह सिद्धान्तोंका पालन करके सत्यके आग्रहवाला स्वभाव बनाना होगा; इसी प्रकार हमें अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनोंमें अनेक कसीटियोंमें से पार होकर और प्रलोभनोंके बीच दृढ़ रहकर अपने सत्यकी प्रतिष्ठा कायम करनी होगी।

(२) हमारा दूसरा गोला-बारूद यह है कि हम अपने सत्याग्रहमें जरा भी पीछे नहीं हटते और फिर भी लड़ाईमें सम्पूर्ण अहिंसाका पालन करते हैं। जिसके परिणाम-

स्वरूप विरोधी पक्षके पास हथियार होते हुये भी उसका दिल हम पर वार करनेसे अतिकार करता है।

हमारी अहिंसा सच्ची है या जबानी और मौका देखकर काम करनेवाली है, इसकी परीक्षा करनेको विदेशी सरकार दमन तो करेगी ही। हमारी अहिंसाको परीक्षा पास होने लायक निर्मल और मजबूत बनानेके लिये तथा हमारी अहिंसाकी शत्रुपक्ष पर भी प्रतिष्ठा जमानेके लिये जीवनकी छोटीसे छोटी बातोंमें भी ग्यारह सिद्धान्तोंका अमल करना परम आवश्यक है।

(३) हमारा तीसरा बल यह है कि सत्याग्रह करते समय विरोधी पक्ष हमें कितने ही दुःख दे, तो भी उसके प्रति हम जरा भी वैरभाव नहीं रखते; उसका हित ही करना चाहते हैं। इसका विश्वास हो जाने पर उसका हृदय ही पलट जाता है; वह शत्रु न रहकर हमारा अत्यन्त भुत्साही मित्र बन जाता है।

परन्तु ऐसी अवैर-वृत्ति साधना किये बिना नहीं आ सकती। जब तक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम अपने जीवनके अनेक छोटे-बड़े अवसरों पर नहीं दें, तब तक विरोधी पक्ष उसे माननेको कभी तैयार नहीं होता। हमारे अवैर अथवा प्रेमका इस हद तक विकास करनेके लिये भी ग्यारह सिद्धान्तोंको जीवनमें भुतारना जरूरी है।

किन्तु क्या हमें यह श्रद्धा है कि सत्य और अहिंसा ही मनुष्य-जीवनका सारसर्वस्व है? यह श्रद्धा होगी तो ही हमें अहिंसात्मक सत्याग्रहकी सेनाके लिये सैनिक बननेका भुत्साह चढ़ सकेगा। हमें अपने नेताओंके प्रति पूज्यभाव है, अनुकी शक्ति पर, अनुके त्याग पर हम मोहित हैं। इसलिये अनुकी सत्याग्रही सेनामें भरती होना हमें अच्छा लगता है। परन्तु अतनी-सी अपूरकी श्रद्धा और अतना-सा अपूरसे अच्छा लगना लंबे समय तक कैसे काम दे सकते हैं? ये कड़ीसे कड़ी अग्नि-परीक्षाओंके समय हमें कैसे दृढ़ रख सकते हैं? इस श्रद्धाको हमें अपना स्वभाव बना लेना होगा। इसके लिये भी अष्टादश सिद्धान्तोंका सेवन करके आत्म-रचना करना अत्यन्त आवश्यक है।

हम अपने घरके धंधों और अन्य व्यवहारोंमें अस्तेयका पालन करेंगे, तो ही हमारे सत्य और अहिंसा कच्चे न रहकर पक्के बनेंगे।

हम अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, अस्वाद और शरीर-श्रमके सिद्धान्तोंका पालन करके अश-आराम और विलासी वृत्ति तथा अहदीपनको संयममें रखेंगे, तो ही हममें सत्य और अहिंसाको पग पग पर छोड़नेके लालच पर विजय पानेका मनोबल पैदा होगा।

हम अपने भीतर अभयका गुण पैदा करेंगे, तो ही सत्य और अहिंसाकी लड़ा-भियां लड़ते समय आनेवाले संकटोंके सामने हम दृढ़ रह सकेंगे। यह कोअी ऐसा गुण नहीं है, जिसका प्रयत्न किये बिना ही विकास किया जा सके। दैनिक जीवनमें अनेक छोटे-बड़े सत्याग्रह करते रहेंगे और उसमें पड़नेवाली मारको बहादुरीसे सहनेकी आदत डालेंगे, तभी हमारे हृदयमें रहनेवाला भय मिटकर उसमें अभयकी — सत्याग्रहके शौर्यकी स्थापना होगी।

अस प्रकार, हमारे सिद्धान्तोंमें हमारी आत्म-रचना करनेकी — हमारी सत्य-अहिंसाकी श्रद्धाको पक्की और गहरी बनाकर हममें सत्याग्रही सैनिककी योग्यता उत्पन्न करनेकी अलौकिक शक्ति है। इसीलिये हम कभी यह नहीं कह सकते कि “हम तो स्वराज्यके सैनिक हैं, हमारा अिन सिद्धान्तोंके साथ क्या सम्बन्ध है? हमारा व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसा हो, उसके साथ स्वराज्यकी लड़ाईका क्या वास्ता है?”

हमारे सिद्धान्तोंमें रहे स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव — ये तीनों हमें सत्य-अहिंसाके पालनके और उसकी लड़ाईके अनेक पाठ सिखानेवाले विशाल क्षेत्र हैं।

स्वदेशी व्रतका सूक्ष्म आचरण करके हम अपनी स्वदेशी-भक्तिको अमली जामा पहनानेका आनंद ही नहीं लूटते, बल्कि अपने ग्रामवासी स्वदेश-बंधुओंको न्याय, आदर और प्रेम देकर अपने सत्य-अहिंसाको अधिक समृद्ध बनानेकी तालीम पाते हैं।

अस्पृश्यता-निवारणका पालन करके हम अपने जीवनसे अंध-नीच-भेदरूपी असत्य और हिंसाको निकाल डालनेकी तालीम ग्रहण करते हैं।

सर्वधर्म-समभावका विकास करके हम अपने जीवनमें गहरी आध्यात्मिक धार्मिकता लानेका प्रयत्न करते हैं। वह न हो तो हमारे सत्य और अहिंसामें गहराई नहीं आ सकती।

हम कहते हैं कि हमें अपने स्वराज्यकी रचना सत्य और अहिंसाके आधार पर करनी है। हम अपने अिन आखिरी तीन सिद्धान्तों पर कितनी आमानदारीसे अमल करते हैं, यह देखकर ही लोग हमारे अस कथनको मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम दलितों, पीड़ितों और अपमानितोंके साथ समानताका व्यवहार करेंगे, उनके दुःख और अन्याय दूर करनेके लिये सदा कोशिश करते रहेंगे — लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, तो उन्हें स्वाभाविक रूपसे यह विश्वास हो जायगा कि हम अुन्हींके हैं, जिस स्वराज्यके लिये हम लड़ रहे हैं वह न्याय और सत्यका ही होगा, वह अुन्हींका स्वराज्य होगा। अस स्वराज्यका अुन्हें डर नहीं लगेगा। उसके लिये उनके मनमें प्रेम पैदा होगा। अुन्हें विश्वास हो जायगा कि अंतमें अैसा स्वराज्य आयेगा, जिसमें कोई हमारा शोषण नहीं करेगा, हमें सतायेगा नहीं, जिसमें हम अपने प्रामाणिक परिश्रमकी रोटी सुखसे खा सकेंगे, जिसमें हमारे लिये अुन्नतिके सब दरवाजे अन्य सब लोगोंकी तरह ही खुले होंगे।

और अिन तीन सिद्धान्तोंमें से ही हमारे सारे रचनात्मक कार्यक्रमका विस्तार होता है। इसके द्वारा हम दलित, पीड़ित लोगोंमें स्वराज्यकी शक्ति उत्पन्न करनेका सदा प्रयत्न करते हैं। यह कार्य यदि हम पूरे प्रेमसे करेंगे, तो स्वराज्यका सूर्य अुदय होनेसे पहले ही लोगोंको असकी जीवनदायिनी गरमीका अनुभव होने लगेगा। अस स्वराज्यका स्वरूप अुन्हें पहले ही समझमें आ जायगा, असका स्वाद अुन्हें लगेगा। स्वाद लगनेके साथ ही अुन्हें सत्याग्रहकी युद्ध-पद्धतिमें अधिकाधिक रस आने लगेगा। वे हमारी लड़ाइयोंमें शरीक होनेको अधिकाधिक तैयार होंगे। वे ज्यों

ज्यों समझते जायेंगे और कुरवानी करते जायेंगे, त्यों त्यों अुनकी वहादुरी बढ़ती जायगी और अुनकी आंखें खुलती जायंगी। वे यह समझने लगेंगे कि हमारे हाथमें हथियार न होनेके कारण दुर्बल बने रहकर गुलामीमें सड़नेकी जरूरत नहीं है; सत्याग्रहकी शक्ति हमारे भीतर अीश्वरने जितनी चाहिये अुतनी भर दी है।

ये अंतिम तीन सिद्धान्त — स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण और सर्ववर्ध-समभाव हम वारीकीसे अमलमें लायेंगे, तो अुसके परिणामस्वरूप हमारा जीवन पूंजी-पतियों, जमींदारों और सरकार आदि हमारे सब विरोधियोंके लिये पारदर्शक बन जायगा। अर्थात् हम सचमुच सत्य और अहिंसाके स्वराज्यके लिये ही लड़ रहे हैं, अिसका प्रत्यक्ष परिचय अुन्हें हमारे अिन सिद्धान्तोंसे प्रस्फुटित होनेवाले रचनात्मक कार्योंमें रोज रोज मिलता रहेगा। हम अुनके अन्यायोंके विरुद्ध लड़ावियां लड़ते रहेंगे, लोगोंके भीतर भी अुनके विरुद्ध लड़नेकी शक्ति दिन-दिन बढ़ाते जायेंगे, अिससे अुनकी परेशानी तो बढ़ेगी ही। परन्तु हमारे सैद्धान्तिक जीवनमें और हमारे रचनात्मक कार्योंमें प्रकट होनेवाले हमारे सत्य और अहिंसाको देखकर अुन्हें यह भरोसा हो जायगा कि हमारी लड़ावी अुनके नाशके लिये नहीं है। वे स्वाभाविक रूपमें हमें और हमारे साथ लड़ावीमें भाग लेनेवाले लोगोंको कण्ट देंगे। परन्तु यदि हमारे जीवनमें और रचनात्मक कार्योंमें सत्य और अहिंसा अच्छी मात्रामें दिखायी दें, तो कण्ट देनेमें भी अुनके हाथ अत्यंत क्रूरतासे नहीं चल सकेंगे; और अंतमें काफी सताने और कसौटी कर लेनेके बाद वे हमारा विरोध करना छोड़ देंगे, हमारे कार्योंमें आशीर्वाद और सहयोग देने लगेंगे, यह आशा रखना बहुत अधिक नहीं होगा।

अिस प्रकार ग्यारह सिद्धान्तोंके आधार पर हमें श्रद्धापूर्वक आत्म-रचना करके ये तीन फल अुत्पन्न करने हैं :

अेक फल तो यह पैदा करना है कि हमारे भीतर सत्य-अहिंसा पर अितनी गहरी श्रद्धा जम जाय कि वे हमारा स्वभाव बन जायं और हम सच्चे वीर सत्याग्रही बन जायं।

दूसरा फल हमें यह प्राप्त करना है कि हम स्वराज्य-निर्माणका कार्य करनेवाले सच्चे सेवक बनें, रचनात्मक कार्य द्वारा जनताको आजसे ही स्वराज्यका कुछ न कुछ स्वाद चखा दें और अुनमें अुसके लिये लड़नेका अुत्साह पैदा करें।

तीसरा फल यह पैदा करना है कि जिनके विरुद्ध हमें सत्याग्रह करना है अुनके हृदयोंमें से अन्याय और क्रूरताको मिटाकर अुनमें निवास करनेवाले अुच्च मानव स्वभावको जाग्रत करें।

ये ग्यारह सिद्धान्त माला फेरनेका मंत्र नहीं हैं, परन्तु अिस प्रकारकी आत्म-रचनाका अभ्यासक्रम हैं। अिस आत्म-रचनाके लिये हार्दिक प्रयत्न करके ही हम स्वराज्य-रचना करनेकी योग्यता और शक्ति प्राप्त कर सकेंगे, केवल 'हम सैनिक हैं' यह कहकर छाती फुलानेसे कभी नहीं।

आत्म-रचनाकी शाला — आश्रम

स्वराज्य-रचनाका कार्य करनेकी जिसे बुझा हो, उसके लिये आत्म-रचना कर लेना अर्थात् सत्य, अहिंसा आदि ग्यारह सिद्धान्तों पर अपने जीवनको यत्नपूर्वक गढ़ लेना कितना आवश्यक है, जिस संबंधमें हम विस्तारसे विचार कर चुके। हम सब स्वराज्य-रचनामें अपने जीवन अर्पण करनेकी तमन्ना रखनेवाले लोग हैं, जिसलिये ऐसी आत्म-रचनाकी साधनाके हेतुसे ही हम यहां आश्रममें अिकट्ठे हुये हैं।

यों तो मनुष्य चाहे तो घरमें रहकर भी आत्म-रचना कर सकता है। आत्मामें बल और ज्ञान तो सोये पड़े ही हैं। जिसकी सत्याग्रहकी आंख खुल जाती है, मनकी मुस्ती बुझ जाती है, जिसे जीवनकी कुंजी मिल जाती है, उसे आत्म-रचनाका अभ्यासक्रम तैयार करने अथवा उसकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये किसी पाठशालामें जानेकी जरूरत नहीं होगी। परन्तु जिस तरह अपने-आप आंख खुल जानेका अवसर कभी कभी श्रीश्वर-कृपासे किसी प्रबल आत्माके जीवनमें ही आता है। हम सामान्य मनुष्य तो आसपासका जैसा वातावरण हो उसीमें बहनेवाले होते हैं। हम घर बैठे रहें और अनुकूल परिस्थितिसे लाभ न उठाएँ, तो आज श्रीश्वर-कृपासे देशसेवाकी जो भावना दिलमें जागी है उसे भी परिस्थितिबश खो बैठेंगे।

किसी देशसेवकको देखकर, अथवा किसीकी प्रेरक वाणी सुनकर, या कोभी तेजस्वी ग्रंथ पढ़कर, अथवा देशमें होनेवाले आन्दोलनके प्रभावसे प्रभावित होकर — जिस प्रकार प्रभूकृपासे प्राप्त किसी संयोगसे देशसेवाकी भावना हमारे हृदयमें पैदा होती है। वह भावना हमारे कानमें चैतावनीका सुर पूर रही है — “यह तुम्हारी भावना तो तुम्हारी हृदय-भूमिमें पड़ा हुआ बीज है। तुम्हारे सीमाग्यसे यह हवामें उड़ता उड़ता तुम्हारे हृदयमें आ पहुंचा है। अठो, उसका विकास करो। तुम्हारे अपने प्रयत्नसे यह संभव न हो तो जहां कोभी यह विकास कर रहा हो उस भूमिको ढूँढ़ निकालो। ऐसा विकास कर रहे किसी समान-धर्मी साथीको खोज लो। यह चैतावनी सुनकर तुम तुरंत खड़े नहीं हो जाओगे, तो विकासके अभावमें बीज तुम्हारे जीवनके घासफूसमें दब जायगा, कुम्हला जायगा और निष्फल हो जायगा।”

देशसेवाकी भावना दैवयोगसे जाग अठे, स्वराज्य-रचनाके कारीगर बननेकी विच्छा मनमें पैदा हो, सत्याग्रह-युद्धके सैनिक बननेका अुत्साह पैदा हो, तो उसे कुदरत पर छोड़ना हरगिज ठीक नहीं। अुचित शिक्षा द्वारा आत्म-रचना करके उस भावनाको दृढ़, ज्ञानमय और समृद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है।

ऐसी आत्म-रचनाकी शिक्षाके लिये आश्रम सर्वोत्तम पाठशाला है।

यह आश्रम क्या है? वह कैसा होना चाहिये? वहां आत्म-रचनाकी शिक्षा मिलनेके कौन-कौनसे साधन होते हैं?

आश्रमका शब्दार्थ है वह स्थान जहां श्रम करनेके बाद मनुष्य आरामके लिये जाय। इसमें तो किसी भी घरका या जहां आराम मिलता हो जैसे किसी भी स्थलका समावेश किया जा सकता है। मनमाने तौर पर शब्दोंका प्रयोग करनेवाले तो किसी होटल या ताश खेलकर समय बितानेकी क्लबको भी आश्रमका नाम देते हैं। परन्तु आश्रम शब्द केवल शब्दार्थमें बंधा हुआ नहीं रह गया है। प्राचीन कालके अष्टि-मुनि अस्मिन् अनेकानेक सुन्दर अर्थ और भावनार्यें भर गये हैं और हमारे अपने युगमें भी अनेक देशभक्तोंने अस्मिन् अपनी नयी भावनार्यें भर दी हैं।

आश्रम शब्द भले ही स्थानवाचक हो, परन्तु हम तो जहां कोभी चरित्रवान व्यक्ति अथवा मंडल निश्चित आदर्शोंके लिये फकीरी लेकर बैठा हो, अस्मिन् संस्थाको ही आश्रम नाम देते हैं। आश्रमका सबसे प्रमुख और सबसे अनिवार्य लक्षण यही है। केवल भव्य मकानों और सुन्दर सुविधाओंसे ही कोभी स्थान आश्रम नहीं बन जाता। वह तो अक निष्प्राण ढांचा है। अस्मिन् प्राण अपरोक्त व्यक्ति अथवा मंडल ही होता है। वह व्यक्ति अपने आदर्शोंकी सिद्धिके लिये जो प्रवृत्तियां करता है, अस्मिन् आसपास मकानों, साथियों और साधनोंका समूह अकट्ठा हो जाता है और अस्मिन् तरह आश्रम खड़ा हो जाता है। कोभी कोभी व्यक्ति ऐसा भी होता है, जिसे अपनी प्रवृत्तियोंके लिये मकान वगैरका समूह खड़ा करनेकी आवश्यकता नहीं लगती। वह रमता-राम रहकर अपने आदर्शोंकी सेवा करता है। अस्मिन् आश्रम दिखायी नहीं देता, फिर भी आश्रम तो है ही। वह व्यक्ति स्वयं ही चलता-फिरता आश्रम है।

जहां ऐसा कोभी व्यक्ति अथवा मंडल रहता हो, जिसके प्रति हमारे मनमें गहरा विश्वास हो जाय, जिसे देखकर हममें प्रेम अमृद आये, जिसकी आंखें देखकर हमारे हृदयमें कुछ अुदात्त प्रेरणाओं पैदा होने लगें और जिसके बारेमें हमें यह विश्वास हो कि वह हमारे जीवनको बनानेमें दिलचस्पी लेगा, वही हमारा आश्रम है, वही हमारी आत्म-रचनाकी सच्ची पाठशाला है।

हम स्वराज्य-रचनाके कामकी तालीम लेना चाहते हैं। अतः स्वाभाविक रूपमें ही हमें अस्मिन् कार्यके लिये अपना जीवन अर्पण करनेवाले व्यक्तिकी ओर आकर्षण और श्रद्धा होगी। हमें सत्य-अहिंसाके मार्ग पर स्वराज्य-रचना करनेकी कल्पना बुद्धिसे तो पसन्द आ गयी है, परन्तु हमें आत्म-रचना भी ऐसी करनी है जिससे वह श्रद्धा हमारे स्वभावका अंग बन जाय। अस्मिन् अनेकानेक सिद्धान्तों पर अपना जीवन रचनेके आग्रही, अस्मिन् मार्ग पर स्वराज्य-रचनाकी अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियां करनेवाले व्यक्तिकी सहवास ही हमें दुंदु निकालना चाहिये। हमें जैसे स्वराज्य-रचनाकी कला सीखनी है, वैसे ही स्वराज्यके लिये सत्याग्रहकी लड़ायी लड़नेकी कला भी सीखनी है। अस्मिन् भी कोभी कुशल आचार्य मिल जाय, तो अश्वरका परम अुपकार मानना चाहिये। जैसे आदमीके आश्रममें हमें संपूर्ण शिक्षा मिल जायगी, हमें चाहिये वह सब मिल जायगा, हममें सोयी हुयी आत्मशक्तियोंका विकास करनेके लिये अनुकूल अवस्था मिल जायगी, यह विश्वास हम अवश्य रख सकते हैं।

आश्रममें आत्म-रचनाकी शिक्षा लेने जायं तो हमें शिक्षा लेनेकी पुरानी कल्पनाओंको भूल जाना पड़ेगा। हमारा तो यही खयाल होता है कि, “वहां हमें दिनमें कमसे कम पांच-सात घंटे विद्यालयमें बैठकर अलग अलग विषयोंके निपुण शिक्षक स्वराज्यके भिन्न भिन्न अंगों पर व्याख्यान देंगे, पुस्तकें पढ़ायेंगे, लेख लिखायेंगे और भाषण देना सिखायेंगे। विद्यालयसे अठकर हम फिर अकान्तमें आरामसे बैठकर यह सारी पढ़ाबी दोहरायेंगे, अुसके नोट लेंगे, अुन्हें रटेंगे और परीक्षामें पास होनेके लिये जितनी मेहनत और करामत करनी चाहिये वह सब करेंगे।”

आश्रम अैसी पाठशाला नहीं होती। हो तो अुसका आश्रम नाम बदलकर अुसे पाठशालाका ही नाम देना चाहिये। आश्रममें अिस तरह बैठकर पढ़ने या पढ़ानेकी किसीको फुरसत नहीं हो सकती। वहां तो स्वराज्य-रचनाकी अनेक प्रवृत्तियां चलती रहती हैं। अुनमें खादी आदि ग्रामोद्योग और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक काम भी होते हैं और लोग ज्यों ज्यों अुनसे शक्ति और साहस प्राप्त करते जाते हैं, त्यों-त्यों आसपास होनेवाले छोटे-मोटे अन्यायों और अत्याचारोंके विरुद्ध समय समय पर सत्याग्रहकी लड़ाजियां भी लड़ी जाती हैं। स्वराज्यकी अैसी प्रवृत्तियोंको अुस आश्रमका दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण समझ लीजिये।

अिस प्रकारकी जो भी स्वराज्यकी प्रवृत्तियां चलती हों, अुनमें शरीक होना, देशके अनेक प्रश्नोंका परिचय करना, ये प्रश्न सत्य-अहिंसाके मार्गसे किस तरह हल किये जाते हैं, अुस मार्ग पर चलते हुअे कैसी परीक्षायें होती हैं, कैसे हृदय-परिवर्तन होते हैं, यह अनुभव प्राप्त करना और अुस अनुभवसे आत्म-रचना करना ही हमारी मुख्य शिक्षा है। समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन जरूर किया जाता है। कभी कभी अनुभवी कार्यकर्ताओंके साथ काम करनेका मौका मिलनेसे अुनके अनुभवका कीमती लाभ भी मिल जाता है। कभी कोअी काम अपनी स्वतंत्र सूझ-बूझसे करना पड़ता है। अुसमें हमारी सूझ-बूझ और कुशलताको विकसित करनेका मौका मिलता है।

आश्रमका तीसरा लक्षण यह है कि वहां दैनिक निर्वाहके व्यक्तिगत काम खुद ही करने पड़ते हैं। ये सब मुख्यतः सफाअी और भोजनसे संबंध रखनेवाले होते हैं। आत्म-रचनाके किसी भी अुम्मीदवारके लिये अुनके भीतर शिक्षाका खजाना ही भरा होता है।

हम अपने घरोंमें तो रोजके व्यक्तिगत कामोंका सारा बोझ स्त्रियों और नांकर-चाकरों पर डालकर स्वयं सम्यजन वन कर फिरते रहते हैं। यहां आश्रममें अपना बोझ आश्रम खुद ही अुठाता है। व्यक्तिगत सारे काम — खाना बनानेसे लेकर पाखाना-सफाअी तकके सब काम — आश्रमवासियोंको साथ मिलकर करने होते हैं। हम भी अपने हिस्सेमें आनेवाला भार अुठायें, यह आशा रखना स्वाभाविक है।

अुनमें बहुतसे काम काफी शरीर-श्रमके होते हैं। यदि हमने सारे दिन पड़े रहकर अच्छी-बुरी, कामकी और निकम्मी किताबें पढ़नेकी आदत डाल ली होगी, तो

आश्रमकी यह शिक्षा लेते समय हमारी हड्डियां विरोध करेंगी। जिसके सिवा, कुछ कामोंको तो हम हलके माननेके आदी होते हैं। अन्हें करनेका हमारा मन विरोध करेगा। अिन कामोंसे अरुचि रखनेवाले हमारे मनमें कुछ ऐसी शंकायें अुठेंगी कि ये सब काम नौकरोंसे करायें तो अध्ययन वगैरा दूसरी प्रवृत्तियोंके लिये कितना समय बच जाय। परन्तु यहां तो कामोंका हेतु केवल खाने-पीनेका, जैसे-तैसे दिन पूरा करनेका नहीं, परन्तु अुनके द्वारा हमारी आत्म-रचना करनेका है। जिसमें आश्रमके ये सब कार्य हमारे अभ्यासक्रमका महत्त्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। वे नौकरोंको कैसे सौंपे जा सकते हैं? कोअी विद्यार्थी अपनी पुस्तकें पढ़नेका काम कभी नौकरको सौंप सकता है? वे काम करके हमें शरीर-श्रमकी आदतको रग-रगमें रमाना है, कामके गौरवको अपने खूनमें अुतारना है।

अिन कामोंमें आत्म-रचनाकी कितनी बातें भरी हैं? नौकर-चाकर और धोबीका आश्रय न लेकर भी हमें ऐसी सफाअी रखनी है कि हमारी प्रत्येक वस्तु खिलखिला कर हंसती दिखाअी दे। यह केवल शरीर-श्रमसे कभी हो सकता है? श्रमके साथ जब प्रसन्न और स्वच्छताका शौकीन मन मिलता है, तभी यह परिणाम लाया जा सकता है। आश्रमकी स्वच्छतामें रहे अुअे लोग जब समाजमें जाते हैं, तब अुन्हें कचरेके ढेरमें रहने जैसा लगता है। यह मैं केवल देहाती समाजके बारेमें नहीं कहता। अमीर और साधन-सम्पन्न समाजमें जाने पर भी अुन्हें यही अनुभव होता है। जिस तरह आंखोंमें समा जानेवाली स्वच्छता भी आश्रमका अेक अंग ही है। यह स्वच्छता न हो तो अुस संस्थाको आश्रम नहीं, परन्तु अखाड़े या अड्डे जैसा कोअी नाम देना पड़ेगा।

स्वच्छताके लिये अितना परिश्रम करने और अुसकी अितनी लगन रखनेके पीछे अपने आरोग्य, सुख और आनन्दका विचार तो है ही, परन्तु मूल विचार आत्म-रचनाका अर्थात् अपनी आदतें सुधारनेका है। अुसके साथ साथ पड़ोसकी ग्राम-जनताको कैसी सफाअी रखनी चाहिये और किस तरह रखनी चाहिये, जिसका प्रदर्शन करनेका खयाल भी अुसके पीछे है। स्वराज्य-रचनाके पहले पाठके रूपमें यदि कोअी कार्यक्रम हो तो वह स्वच्छताका ही है।

स्वच्छताकी तरह आश्रमकी दिनचर्याके अन्य सब कामोंमें भी, अर्थात् खाना बनानेसे संबंध रखनेवाले कामोंमें भी, आत्म-रचनाकी और स्वराज्य-रचनाकी दोनों दृष्टियां हैं।

भोजनमें जिस प्रकार अस्वादके जैसा आत्म-रचनाका खयाल है, अुसी प्रकार जनताको यह पदार्थपाठ देनेका खयाल भी है कि सादा, सस्ता और फिर भी आवश्यक तत्वोंसे युक्त राष्ट्रीय आहार कैसा हो। खाना बनानेकी कलामें अुसे नअी दृष्टि बतानी है। चक्की और अूखल-मूसलमें घुसी अुअी शरमको तोड़कर अुन्हें फैशनकी चीजें बनाना है। गरीब लोग अज्ञानमें अपनी मूलतः कम पोषक खुराकमें से चोकरको फेंककर अुसे अधिक निःसत्व बना देते हैं। जिस संबंधमें अुनकी आंखें खोलनी है। आहारका प्रश्न अेक बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न होनेके कारण वह स्वराज्य-रचनाका ही अेक अंग है। आश्रममें

हम रोजका खान-पान करते करते सहज ही जिस प्रश्नको हल करनेमें अपना हाथ बंटाते हैं।

आश्रममें जैसे कामोंमें समय लगाना पड़ता है, जिससे नये आदमियोंके मनमें असंतोष रहता है। परन्तु जब अनुकी आंखें खुलेंगी और वे समझने लगेंगे कि जिस समयका अितना सुन्दर राष्ट्रीय सदुपयोग होता है, तब अनुका असंतोष मिटकर जैसे सब कामोंमें अनुका अुत्साह बढ़ जायगा।

आश्रमकी चौथी विशेषता है राष्ट्रीय ग्रामोद्योगोंकी। अनुमें से कुछ मुख्य उद्योग सीखनेकी सुविधा वहां जरूर होगी। अुन्हें सीख लेनेसे हमारी आत्म-रचनामें बड़ी सुंदर वृद्धि होगी। पढ़े-लिखोंमें उद्योगके प्रति जो अरुचि होती है, वह हमारे मनसे दूर हो जायगी। हमारे अकुशल हाथोंमें कुशलता आ जायगी। हमारी स्वदेशीकी भावना अधिक गहरी और ज्ञानमय बनेगी, क्योंकि ये उद्योग सीखनेसे हमें हाथकी बनी हुई चीजोंके लिये आन्तरिक प्रेम उत्पन्न होगा। गांवोंके कारीगरोंके प्रति भी कुदरती तौर पर हमारी सहानुभूति बढ़ेगी। अनुके उद्योग कैसे नष्ट हुअे और अनुकी स्थिति कैसे सुधर सकती है, इसका विचार अधिक सहानुभूतिसे करनेकी मति भी हमें सूझेगी।

स्वराज्यकी रचनामें भी अिन राष्ट्रीय उद्योगोंकी शिक्षा हमारे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। रचनात्मक कार्यक्रममें देशके नष्ट हो चुके अनेक ग्रामोद्योगोंको फिरसे जीवन-दान देनेका कार्यक्रम बहुत ही जरूरी है। कताबी, पिजाबी, बुनाबी वगैरा कपड़े-संबंधी उद्योगोंको विदेशी राज्यके कारण बहुत भारी धक्का पहुंचा है। गांवोंमें अेक जमानेमें अच्छी तरह चलनेवाले अन्य कभी उद्योग भी मरणासन्न दशामें हैं। कुम्हारका काम, चमड़ा पकानेका काम, रंगाबी और छपाबीका काम, धानीका काम, हाथ-कागज बनानेका उद्योग, समुद्र-तटके गांवोंका नौका-उद्योग — जैसे अनेक उद्योग यंत्रोंकी स्पधसि, सरकारकी तरकीबोंसे और हम लोगों द्वारा स्वदेशीकी भावना छोड़ बैठनेसे नष्ट हो गये हैं। अिनमें से जितने उद्योग सीखे जा सकें अुतने जब तक हम सीख नहीं लेते, तब तक ग्रामसेवककी हमारी योग्यतामें बड़ी कमी रह जाती है।

अब तकके वर्णन परसे आप यह तो समझ गये होंगे कि ऐसा आश्रम किसी ग्राम-विस्तारमें, जहां दलित-पीड़ित लोग रहते हों अुसके पड़ोसमें ही हो सकता है। जैसे स्थानको हम आश्रमका पांचवां लक्षण ही समझें।

जैसे स्थानमें रहनेसे, और वह भी सेवाभावसे रहनेसे, हमें सच्चे हिन्दुस्तानका अनुभव होता है। सच्चा हिन्दुस्तान कितना दरिद्र है, कितना बेकार है, अुसकी खुराक क्या खुराक कहने लायक नहीं है, अुसके कपड़े कितने फटे-पुराने हैं, अुसे पानीके बिना कितनी तकलीफ है, साफ रहनेकी कला आती हो तो भी पानी जैसे साधनोंके अभावमें स्वच्छ रहना अुसके लिये कितना असंभव है, अुसके बालक कैसे नंगे-भूखे रहते हैं और शिक्षाके बिना पलते हैं, गांवमें पाठशाला हो तो भी गरीबीके कारण अुन्हें पढ़ाना अुसके लिये कितना असंभव है, अुसके भवशी कैसे अस्वि-पंजर हो गये

हैं—असका खयाल हमें वहां रहनेसे होता है और देशकी दरिद्र स्थिति हमारे हृदय पर अंकित हो जाती है।

ऐसे स्थानमें न रहें तब तक हमारा यही खयाल होता है कि गांवोंके लोग सब किसान होंगे और उनमें से प्रत्येकके पास जमीन, हल-बैल आदि काफी साधन होंगे। परंतु प्रत्यक्ष देखते हैं तभी हमें इस बातका अनुभव होता है कि वहां तो अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिनके पास वीषेभर जमीन भी नहीं है। वे औरोंके खेतोंमें मजदूरी करके गुजर करते हैं, और यह मजदूरी भी अन्हें रोज नहीं मिलती।

भारत देशका ऐसा दर्शन हमारी आत्म-रचना पर गहरा असर डाले बिना कैसे रह सकता है? हमारा व्यक्तिगत जीवन खर्चीला होगा या असंयमी और भोगी होगा, शरीर-श्रमसे रहित होगा, तो वह भीतरसे हमें काटने लगेगा। और अपने जीवनको ययासंभव ग्राम-जनताके निकट ले जानेका स्वाभाविक रूपमें हमारा मन होगा।

अस तरहका आश्रमवासका अनुभव लें तभी हमें स्वराज्यकी भी सच्ची कल्पना हो सकती है। अिन सब ग्रामवासियोंको खेतीके लिये काफी जमीन कैसे मिले, अन्हें काफी गाय-बैल कैसे मिलें, अन्हें हवा और रोशनीवाले घर कैसे मिलें, अुनके सब बच्चे शिक्षाका दूध कैसे पीने लगें, अुनकी आंखोंमें स्वराज्यका तेज कैसे आये, अुनके दिलमें सत्याग्रहकी आग कैसे पैदा हो—ये सब प्रश्न तभी हमारी समझमें आ सकते हैं। अुनकी भयंकर बेकारी देखें, तभी हममें स्वराज्यके लिये तेजी और अधीरता आ सकती है; अुनके स्वभावके गुणोंको पहचानें, तभी हमें विश्वास हो सकता है कि सत्य-अहिंसाका रास्ता यदि हम अुनके सामने अपने आचरण द्वारा अुपस्थित करें तो वे खुशी-खुशी अुसे अपना सकते हैं। हमारे देशके पढ़े-लिखे लोग दिल्ली और लंदन-मार्का स्वराज्यका ही विचार कर सकते हैं। ऐसे गांव-मार्का स्वराज्यकी कल्पना भी अन्हें नहीं छूती। असका कारण यह है कि अन्होंने असली हिन्दुस्तान देखा ही नहीं है, अन्होंने आश्रमकी शिक्षा पायी ही नहीं है। अितना ही नहीं, अुस शिक्षाके बिना गांववालोंकी समझमें आनेवाली भाषा भी वे नहीं बोल सकते और लोग बोलें तो अुसका पूरा मर्म नहीं समझ सकते।

आश्रमका छठा लक्षण यह है कि वहां हमें अपने संकुचित घरकी चार-दीवारीसे बाहर निकलकर विशाल कुटुम्बमें रहनेका लाभ मिलता है। अेक सेवकके लिये—अेक सत्याग्रही सैनिकके लिये यह शिक्षा परम आवश्यक है। अुसे जो आत्म-रचना करनी है, अुसके लिये घरके संकुचित जीवनमें बहुत कम अनुकूलता मिल सकती है।

घरमें तो मनुष्य अेक तरहका राजा बनकर रहता है। स्त्रियों और बच्चोंकी सेवा अुसे सदा मिलती रहती है। अमीर हो तो नौकर-चाकर भी अुसमें वृद्धि करते हैं। अुसकी अिच्छानुसार साधन अुसे तुरंत मिल जाते हैं। मनुष्य सामान्य स्थितिवाला हो, तो भी घरमें अुसका जीवन ज्यादातर सुखी, बिना मेहनतका, भोगरत तथा कामुकताका भी होता है।

आश्रमके विशाल परिवारमें जीवनका हेतु और जीवनकी पद्धति दोनों बदल जाते हैं। यहां असे साम्यवादके सिद्धान्तोंका अंचेसे अंचा अनुभव मिलने लगता है। यहां वह गृहस्थ — घरका मालिक न रहकर अन्य सब आश्रमवासियोंकी तरह ही एक आश्रमवासी बन जाता है। सब जितनी सुविधाएँ भोगते हों, जितने परिग्रह रख सकते हों, जैसा खान-पान करते हों, वैसा ही असे भी रखना पड़ता है। आश्रमका ऐसा नियम तो होगा ही, परन्तु वह अपरोक्त सारा संयम नियमके कारण ही नहीं रखेगा; असेके दिलको ही यह अच्छा नहीं लगेगा कि असेका जीवन दूसरोंसे भिन्न रहे और वह दूसरोंकी अपेक्षा अधिक सुख-सुविधा भोगे। अिस प्रकार हृदयसे किया हुआ संयम — अपरिग्रह, अस्वाद, मनुष्यका आत्मवल बहुत बढ़ा दे तो अिसमें आश्चर्यकी कोळी बात नहीं।

आश्रमके साथ संयम और ब्रह्मचर्यके खयाल जुड़े होते हैं, अिसलिये बहुत लोग यह कल्पना कर लेते हैं कि वहां स्त्रियों और वच्चोंके लिये स्थान ही नहीं होगा। अिनसे वचनेके लिये वह पुरुषोंका खड़ा किया हुआ कोळी अखाड़ा होगा। यह भ्रम मिटा देने जैसा है। संयम और ब्रह्मचर्यके लिये स्त्री और वच्चोंसे भागना हमारे आश्रमका स्वरूप है ही नहीं। अुसमें स्त्री-वच्चोंके लिये पुरुषों जैसा और पुरुषोंके जितना ही स्थान है। जो कोळी आत्म-रचनाकी साधना करना चाहें, अुन सबके लिये आश्रममें स्थान है — फिर वे पुरुष हों, स्त्रियां हों या बालक हों।

आश्रमी शिक्षाका लाभ लेनेके लिये पुरुष अकेले जायं, अिमकी अपेक्षा अपनी पत्नियों और बालक-बालिकाओंको भी साथ ले जायं, यह बहुत ज्यादा पसंद करने जैसा है। परन्तु अितना सही है कि आश्रममें जाकर जो अपने कुटुम्बका अलग बाड़ा बनाकर बैठ जायेंगे, वे आश्रमी शिक्षाके अनेक कीमती तत्त्व खो बैठेंगे। आश्रममें पत्नीको पत्नीके रूपमें ले जानेकी बात नहीं है; वह भी एक स्वतंत्र देशसेविकाकी हैसियतसे आत्म-रचना करनेके लिये ही वहां आती है। आश्रममें आनेके बाद पति असे अपने मुख-सुविधाके कामोंमें लगाये रखनेका अधिकार छोड़कर असे अपनी आत्म-रचनाके लिये मुक्त कर देता है। सुख-सुविधाएँ तो आश्रममें आवश्यकतानुसार सबको अेकसी मिलती ही हैं। अुनसे वे दोनों काम चलाना सीख लेंगे। दोनों अपने अपने अलग विभागोंमें रहेंगे, अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अुद्योगों और सेवाकार्योंमें शरीक होंगे। साथमें बालकोंको ले गये होंगे — और ले ही जाना चाहिये — तो वे भी छोटे अुगते हुअे सेवकोंके रूपमें ही तालीम पायेंगे। मां और बाप दोनों अुन पर नजर जरूर रखेंगे, परन्तु दूसरे वच्चोंकी अपेक्षा अपने वच्चोंको अधिक खिलाने-पहनानेमें मां-बापको अेक प्रकारका जो अभिमान होता है, अुस पर वे आश्रममें संयम रखेंगे। जरूरतके अनुसार सब वच्चोंको खाने-पहननेकी चीजें मिलेंगी ही, अिसलिये वे अिससे अधिक लालन-पालनका मोह छोड़ देंगे। अपने वच्चों पर अुनका जो प्रेम होगा असे आश्रमके सब वच्चों पर फैला देनेकी अुन्हें यहां तालीम मिलेगी।

आश्रमके विशाल परिवारमें रहनेके और भी बहुतसे कीमती फायदे हैं। वहां जैसे विद्वान और अमीर घरोंके लोग शिक्षाके लिये आये होंगे, वैसे गांवके कम पढ़े और गरीब स्थितिके लोग भी इसी अुद्देश्यसे आये होंगे। गांवके सदस्योंका पलड़ा जिस आश्रममें भारी होगा, वहांका जीवन बहुत स्वस्थ रहेगा, आरोग्यप्रद होगा। अुनके मजबूत शरीर, अुनकी मेहनती आदतें, जीवनके अनेक अुपयोगी कामोंका अुनका ज्ञान, बहुतसे साधनों और सुविधाओंके विना भी सुखसे रहनेकी कला और अिन सबके सिवा अुनका हंसमुख, मिलनसार, झगड़ा न करनेवाला और दूसरोंको सदा मदद देने-वाला स्वभाव—अैसे गुणोंवाले साथियोंके साथ रहनेका मौका मिलना कोअी मामूली शिक्षा है? अुनका सहवास बहुतोंके जीवनमें तो गुरुके मिल जाने जैसा परिणाम लायेगा।

अैसे ग्रामवासी सेवक जिस आश्रममें अधिक होंगे, वहांका खान-पान, रहन-सहन, कामकाज, साधन-सुविधाओं स्वाभाविक रूपमें गांवोंकी अर्थात् सच्चे हिन्दुस्तानकी परिस्थितिके अुनुरूप ही होंगी। अैसे आश्रममें विद्वान और अमीर घरोंके सेवकोंको रहनेका अवसर मिले, तो अुन्हें अुसे महा सौभाग्य ही समझना चाहिये। गरीबोंको दूसरे देखकर और अुनका पुस्तकीय अुच्ययन करके वृद्धिमान लोग अुनकी स्थितिको अच्छी तरह समझ तो सकते हैं, परन्तु अिस तरह समझनेसे अधिकसे अधिक अुनके मनमें गरीब लोगोंके वारेमें दया पैदा होगी, अुनका कुछ अुपकार करनेकी अिच्छा पैदा होगी। अिससे अधिक अुत्कट भावना शायद ही पैदा हो सके। परन्तु अिस प्रकार ग्रामवासी सेवकोंके साथ अुनके स्तर पर रहनेकी तालीम मिले, तो भारतकी वास्तविक स्थिति अुनके हृदयों पर अंकित हो जाय; अुन्हें अपना आरामका जीवन झूठा, कड़वा और अशोभनीय प्रतीत होने लगे; और भारतके गांवोंको सुखी तथा स्वतंत्र बनानेकी लड़ाजीमें जीवन समर्पण करनेकी लौ भी लग जाय।

अिसके अलावा, विशाल आश्रमी कुटुम्बमें हरिजनोंके साथ अेक परिवारके सदस्य बनकर रहनेका लाभ मिलनेकी भी संभावना रहती है। हरिजनोंको केवल स्पर्श करके और अुपर अुपरसे अुनके प्रति प्रेम दिखाकर अस्पृश्यताके घोर अन्यायका निवारण हम बहुत थोड़ा कर सकते हैं। यह अन्याय हमें असह्य हो अुठे, अिसका नाम सुनते ही हमारा खून अुबल अुठे, प्राणोंकी वाजी लगाकर अुसके विरुद्ध सत्याग्रह छेड़नेकी धुन हमें लग जाय, तो ही अिस दिशामें हम कोअी सच्ची सेवा कर सकते हैं। हरिजनोंके साथ अितनी गहरी अेकता साधे विना अन्तरमें अिस प्रकारकी विह्वलता शायद ही पैदा हो सके।

आश्रम-परिवारमें यदि देशमें माने जानेवाले भिन्न भिन्न धर्मोंके सदस्य होंगे, तो हमारी आत्म-रचनामें अेक और अत्यन्त कीमती वृद्धि होगी। परन्तु यह तो तभी संभव होगा, जब आश्रमके प्राण माने जानेवाले मनुष्य सर्वधर्म-समभावके जीते-जागते दृष्टांत होंगे। तो ही अुनके पास अलग अलग धर्मोंके सेवक आत्म-रचनाके लिये आकर्षित होकर आयेंगे। अैसे आश्रमके वातावरणमें कोअी अद्भुत अुदारता और गुणग्राहकता

व्याप्त होगी। 'हमारा धर्म अूँचा, हमारा आचार्य अुत्तम, हमारा तत्त्वज्ञान श्रेष्ठ और हमारे ही महात्मा और पैगम्बर सच्चे हैं' — अैसा अल्पात्माओंका जो अभिमान हमारे समाजमें फैला हुआ है और सारे क्लेशोंका कारण बन जाता है, वह अैसे मेवकोंके जीवनमें नहीं पाया जाता। फिर भी सब अपने-अपने धर्मके प्रेमी जरूर होंगे। जिस तरह भिन्न भिन्न वाद्यों और साजोंमें प्रवीण अनेक गुणी गायक अिकट्ठे होते हैं, और सभी अेकराग होकर अेक समूह-गान पैदा करते हैं, अुसी प्रकार अलग अलग धर्मोंके भेदकोंके जीवन अैसे आश्रममें अेक विशाल और अलौकिक धर्म-संगीत निर्माण करेंगे। आश्रमकी प्रार्थनामें, सेवाकार्योंमें तथा खाने-पीने और सोने-अैठने जैसी मामूली बातोंमें भी अुन संगीतका स्वर गूँजता रहेगा। हमारे देशकी रग-रगमें पैठे हुअे साम्प्रदायिक जहरके वातावरणमें अुदारसे अुदार विचारके मनुष्योंके लिये भी दंगों और वाद-विवादके विषम अवसर पर साम्प्रदायिकताके प्रवाहसे वचना अत्यन्त कठिन हो गया है। अैसी स्थितिमें कुछ भी क्यों न हो जाय, हममें अेक-दूसरेके प्रति रोष न पैदा हो, अेक-दूसरेके प्रति शंका न पैदा हो, किमीके अुकसाये हम अुकसे ही नहीं, अैना हमें अपना स्वभाव बना लेना चाहिये। यह अिस प्रकारकी आश्रमी शिक्षाके बिना कैसे हो सकता है? किसीके तोड़े न टूटनेवाला सर्वधर्म-समभाव अंतरमें पैदा होना और अुसका बना रहना अिस शिक्षाके बिना नितान्त अमंभव है। हम तो साम्प्रदायिक झगड़ोंको शान्त करनेके लिये धर्मक्रूर बने हुअे लोगोंकी भीड़में कूद पड़ने और अपना निर्दोष रक्त बहाकर लड़नेवाली कौमोंके हृदयोंको जोड़ने और धर्मकी बाह्य विधियोंकी जड़में रहे अिस सच्चे धर्मका अुन्हीं दर्शन करा देने तककी तैयारी करना चाहते हैं। अिस भावनाको अुपरोक्त आश्रमी शिक्षा कितना सुन्दर पोषण दे सकती है?

आत्म-रचनाकी पाठशाला-जैसे अिस आश्रमका स्वरूप कैसा हो, यह मैंने आज विस्तारसे आपको बताया है। जैसा कि हम देख चुके हैं, अुममें ये छह लक्षण होने चाहिये:

(१) सत्य, अहिंसा आदि सिद्धान्तोंमें निष्ठा रखनेवाले और स्वराज्यके लिये जीवन अर्पण करनेवाले व्यक्ति या मंडल अुसके (आश्रमके) प्राण होने चाहिये।

(२) वह स्वराज्य-रचनाकी प्रवृत्तियों और सत्याग्रहका केन्द्र होना चाहिये।

(३) वहाँ सफाअी और भोजन वगैरासे संबंध रखनेवाले सब निजी काम हाथसे किये जाने चाहिये।

(४) वह राष्ट्रीय महत्त्वके ग्रामोद्योगोंका केन्द्र होना चाहिये।

(५) अुमका स्थान सच्चे हिन्दुस्तानमें — अर्थात् जहाँ दम्भित-पीड़ित देशदम्भु रहते हैं अुनके बीच होना चाहिये।

(६) वह देशसेवकोंका अेक विशाल कुटुम्ब होना चाहिये, जिसमें ग्रामवासी, हरिजन, अलग अलग धर्मोंके सदस्य, स्त्रियाँ और पुरुष, अपने मंकुचित स्वार्थोपाय जीवन छोड़कर सेवाके लिये आ बसे हों।

अैसे आश्रम आत्म-रचनाकी अुत्तम पाठशालाएँ हैं। वहां सत्य, अहिंसा आदि ग्यारह सिद्धान्तोंको अपने व्यक्तिगत जीवनमें और स्वराज्य-रचनाके सब कार्योंमें अुतारनेका आग्रह पैदा होगा, अुनके प्रयोग करनेके अनेक अवसर मिलेंगे और श्रद्धेय पुरुषोंके पथप्रदर्शनका लाभ भी मिलेगा।

स्वराज्य-रचनाके किसी भी क्षेत्रमें सेवा करनेकी अिच्छा रखनेवाले सेवकोंको अपने प्रेम और श्रद्धाके पात्र किसी मण्डलीकी तरफसे चलनेवाले अैसे किसी आश्रमको खास प्रयत्न करके ढूँढ़ लेना चाहिये और वहां आत्म-रचनाकी तालीम जरूर प्राप्त करनी चाहिये।

आजकल अिन लक्षणोंसे युक्त प्राणवान वातावरणवाले आश्रम देशमें कितने कम हैं? अिसीलिअे स्वराज्यके सब कामोंमें तालीम न पाये अुअे, सिद्धान्तोंकी बहुत कच्ची समझवाले सेवक ही मिलते हैं। अिसका और क्या फल निकल सकता है? अिसके कारण स्वराज्यके अेक भी कार्यमें जीवन पैदा नहीं होता।

खास तौर पर सत्याग्रहकी लड़ाअियोंमें तो यह खामी अैन वक्त पर रंगमें भंग कर देती है। रचनात्मक कार्योंमें तो कच्चे सेवकोंको अपना सेवाकार्य करते करते अनुभवी बन जानेका अवसर मिल सकता है; लेकिन सत्याग्रहकी लड़ाअियोंमें द्रुत गतिसे काम होता है, विरोधी पक्षकी तरफसे भी तेजीके साथ बार पर बार होते हैं, सेनापतिके हमसे पहले पकड़े जानेके कारण हुक्म देनेवाला हमारी अंतरात्माके सिवा और कोअी नहीं होता। अैसे समय केवल देशके खातिर लड़नेका जोश ही अंत तक कैसे काम दे सकता है? हमारी लड़ाअी तो अहिंसामय सत्याग्रहकी है। सत्य-अहिंसाको जीवनका स्वभाव बनाये विना अिस लड़ाअीके दाव और खूबियाँ हमें अपने आप कैसे सूझ सकती हैं? लंबी जेलों और भारी बलिदानोंके प्रसंगोंमें सत्य-अहिंसाके बलमें विश्वास कैसे बना रह सकता है? हिंसा और कपट-युद्धके छोटे रास्ते अपनाानेके प्रलोभनसे हम कैसे बच सकते हैं?

अिसलिअे ग्यारह सिद्धान्तोंका श्रद्धामय और ज्ञानमय पालन करके सेवक अपने सच्चे गोला-बारूदको—सत्य और अहिंसाको—अपने रोम-रोममें रमा कर सुन्दर आत्म-रचना कर लें, यह निहायत जरूरी है। अिसके लिअे अैसे आश्रम ही अुत्तम पाठशालाएँ हैं।

सेवकोंके लिअे अुत्तम पाठशाला होनेके सिवा जनताके बीच रचनात्मक काम करके अुसकी स्वराज्य-शक्ति बढ़ानेके लिअे भी आश्रम अुत्तम केन्द्र बन सकेंगे। आश्रमोंमें सत्य-अहिंसा आदिको व्रतके रूपमें अपनाानेवाले कार्यकर्ताओंके मंडल स्थायी निवास करते होंगे और अुनके हाथों लोगोंको, विना पाठशालाके, सच्चे स्वराज्यकी गहरी शिक्षा मिलेगी, सत्य-अहिंसा आदिके आग्रहको जीवनमें अुतारनेकी शिक्षा मिलेगी, परराज्यके घेरेके बीच भी अपने घर और गांवका स्वराज्य बना लेनेकी शिक्षा मिलेगी तथा परराज्यके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी सत्य-अहिंसामय युद्ध-विद्याकी भी अुन्हें शिक्षा मिलेगी।

यदि हमें स्वराज्यके काममें तेजी लाना हो और सत्याग्रहकी लड़ावियोंमें रंग जमाना हो, तो जिस प्रकारके आश्रम देशके हर जिले और हर तहसीलमें हों यह अत्यन्त आवश्यक है।

प्रवचन ७६

स्वराज्य-आश्रम

कल हम देख चुके हैं कि सच्चे आश्रमके क्या क्या लक्षण होते हैं। हम यह भी देख चुके कि यदि हमें अपनी स्वराज्यकी लड़ावियोंमें बार बार आगे बढ़कर पीछे न हटना हो, तो हर जिले और तहसीलमें ऐसे आश्रम होने चाहिये और स्वराज्यका काम करनेवाले प्रत्येक स्त्री-पुरुषको वहां रहकर ग्यारह सिद्धान्तोंको अपनी रग-रगमें रमा लेनेकी — अपनी आत्म-रचना कर लेनेकी — शिक्षा मिलनी चाहिये।

ऐसी आश्रमी शिक्षा लेनेके लिये हम और आप जिस आश्रममें जमा हुये हैं। हम जिस आशासे आये हैं कि वह शिक्षा हमें यहां मिल जायगी। हम जानते हैं कि आदर्श आश्रमके जिन लक्षणोंका हम विचार कर चुके हैं वे सब यहां पूर्ण रूपमें हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शेष सब लक्षण तो हमने अपनी शक्तिके अनुसार यहां जुटा लिये हैं, परन्तु आश्रमके पहले ही लक्षणमें — उसके केन्द्रमें कोई स्वराज्य-निष्ठ और ग्यारहों सिद्धान्तोंको घोलकर पी जानेवाला सत्याग्रही व्यक्ति या मंडल होना चाहिये — हमारा आश्रम कच्चा मालूम होगा। यह लक्षण हममें से किसी पर पूरी तरह लागू होता है, ऐसा कहनेकी हमारी हिम्मत नहीं है। हम अंकादश सिद्धान्तोंको घोल कर पी जानेवाले सत्याग्रही हैं, कैसे भी खतरेके होते हुये सत्यको छोड़ना हमारे लिये असंभव हो गया है, चाहे जैसे प्रलोभनके सामने भी हम अहिंसाको छोड़ नहीं सकते, ऐसा कहें तो वह हमारा अभिमान ही माना जायगा। जिन सिद्धान्तोंका बल कल्पना-से थोड़ा समझमें आता है और अन्हें हड्डियोंमें रमा लेनेका प्रयत्न करनेकी हमारी बुत्कट बिच्छा है, अतना ही हम कह सकते हैं। जिस मार्गमें हमें भी मार्गदर्शककी आपके जितनी ही जरूरत है। मार्गमें अकेले पड़ जायेंगे तो अंधे जैसे हो जायेंगे, यह भय हमें भी बना ही रहता है।

हां, स्वराज्यकी लगन हमें अवश्य है। वह किसे नहीं होगी? परन्तु उसके लिये लड़ते लड़ते अभी तक किसीने अपना मस्तक नहीं दिया है, अतः जिस लगनका भी अभिमान करना अधिक मालूम होता है।

फिर भी अतना निश्चित है कि जिस आश्रममें हमें अपने आदर्शको अपनी आंखोंसे कभी ओझल नहीं होने देना है। हमें सत्य और अहिंसामें दिनोंदिन अधिक गहरे जाना है और उस मार्ग द्वारा स्वराज्य लानेके प्रयोगमें अधिकाधिक आगे बढ़ना है। हममें से तो कोई उस समय जिस आश्रममें नहीं थे, परन्तु कोई विचारशील मित्र

असका नाम 'स्वराज्य-आश्रम' रख गये हैं। यह नाम सदा हमें अपने आदर्शकी याद दिलाता रहता है। यह हमें स्वराज्यकी याद ही नहीं दिलाता रहता, परन्तु हमारे मनसे कभी यह बात भी हटने नहीं देता कि हमारा मनचाहा स्वराज्य आश्रमी शिक्षाके बिना नहीं आ सकेगा।

हमारे आश्रमकी भूमि दरिद्रसे दरिद्र लोगोंकी आवादीमें स्थित है। यह बात भी हमें अपने आदर्शको सदा ताजा रखनेमें अच्छी सहायता देती है। दिल्ली या शिमला-छापका स्वराज्य हमारे कामका नहीं। आज अिस सारी दरिद्र आवादी पर गोरे राज्य करते हैं। वैसा ही आगे चलकर काले लोग राज्य करें, अिसमें हमें कोअी दिलचस्पी नहीं। हमें तो अिन दरिद्र लोगोंका अपना स्वराज्य चाहिये। हमें अैसा स्वराज्य चाहिये जिसके आनेसे अुनकी दरिद्रता मिट जाय, अुनका अज्ञान चला जाय, अुनकी आंखोंमें स्वराज्य और स्वतंत्रताका तेज चमकने लगे और वे कोअी भी जुल्म या अन्याय सहन न करें। कोअी सरकार अिन लोगोंका यह स्वराज्य गोरी या काली सेनाकी मददसे जीतकर अिन्हें नहीं दे सकती। यह स्वराज्य अिन्हें और हमारे जैसे सेवकोंको अपने भीतर सत्याग्रहका शौर्य पैदा करके ही लाना पड़ेगा। यह शौर्य अिस प्रकारके अनेक स्वराज्य-आश्रम देशभरमें खुलें तो ही अुत्पन्न हो सकता है। यह बात हमारे आश्रमकी भूमि हमें निरंतर स्मरण कराती है।

हम स्वयं अपूर्ण हैं, अिसलिये हमारे आश्रमका भी अपूर्ण होना स्वाभाविक है। परन्तु हम आदर्शके सूर्यको आंखोंके सामने रखकर सदा अपूर ही अपूर चढ़ते रहेंगे, तो हमारा आश्रम भी अपूर चढ़ता रहेगा, और आश्रम जैसे-जैसे पूर्णताके पास पहुंचता जायगा, वैसे-वैसे हम खुद अुसमें से अधिकाधिक प्राणवान शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे।

परन्तु आश्रमोंके आदर्शकी तुलनामें आश्रमवासियोंका अधूरापन अितना ज्यादा होता है कि अैसे आश्रमों और आश्रमवासियोंके बारेमें लोगोंमें अेक प्रकारका अविश्वास—अेक तरहका पूर्वग्रह—बना हुआ मालूम होता है।

साधारण लोगों और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर भी हम आश्रमवासियोंके बारेमें क्या छाप है, यह आपने सुना है? वे हमें विचित्र प्राणी ही मानते हैं। हम छोटी घुटनों तककी धोती पहन कर फिरते रहते हैं, अपने खान-पान और कपड़े-लत्तोंके नियमोंसे बाहर निकलते ही नहीं, आश्रममें कोअी आये-जाये तो अुसके साथ हम सभ्यतासे बात भी करना नहीं जानते और अैसा दिखावा करते हैं मानो कामसे सिर अुठाने तककी हमें फुर्सत नहीं होती—अैसी हमारी मूर्ति अुन्हें दिखायी देती है।

हमारे साथ काम करते समय अथवा हमें कोअी काम सौंपते समय नेताओंके मनमें हमेशा कुछ न कुछ परेशानी रहा करती है। अुन्हें यह शंका रहती है कि हम कामकी अपेक्षा अपने नियमोंमें और आश्रमी सुविधाओं जुटानेमें ही अधिक लग जायेंगे, लोगोंके साथ घुलमिल जानेकी कला न आनेके कारण अुनसे वांछित कार्य नहीं करा सकेंगे और सिद्धान्तोंके घोड़ेको वीचमें ही कुदा कर लोगोंको चमका देंगे।

खास तौर पर जब राष्ट्रीय कांग्रेसके राजनीतिक काम हो रहे हों, चुनाव हो रहे हों, संधि-वार्ताओं चल रही हों, तब अतः हमें सदा काफी दूर रखनेकी वे विशेष सावधानी रखते हैं। वे यह माननेको तैयार नहीं होते कि हममें जैसे कामोंके लिये लगन और सर्वांगीण दृष्टि हो सकती है। अतः कामोंमें तो अनेक भिन्न भिन्न मत और दृष्टि-वाले लोगोंके साथ काम करना पड़ता है, अतः उनकी खामियोंको सहन करके वे देशकी जितनी सेवा कर सकें अतः आभार-सहित स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन हम आश्रमवासी तो अतः के मतानुसार एकमात्र लोग हैं, चाहे जब सिद्धान्तका प्रश्न पैदा कर देते हैं, लोगोंका अतः भंग कर देते हैं और कामको सरलतासे नहीं चलने देते।

आलोचक अपनी बात अतः कड़ी भाषाओंमें नहीं पेज करते, परन्तु हमें समझ लेना चाहिये कि अतः तमाम आलोचनाओंके मूलमें अतः यह मान्यता होती है कि हम आश्रमोंमें रहकर नकली जीवन बिताते हैं। अर्थात् हम जो अनेक नियम पालते हैं अतः देखादेखी करते हैं, अतः रहस्य हम शायद ही समझते हैं; और चूँकि रहस्य नहीं समझते अतः हमें यह पता नहीं चलता कि कहां कब कितना रखें, कितना छोड़ें, कौनसी सिद्धान्तकी बात है और कौनसी व्योरेकी बात है।

यदि हमारा जीवन अतः नकली हो, तो हमें जरूर सचेत होना चाहिये। हमें यहां आत्म-रचनाकी शिक्षा प्राप्त करनी है; और नकल तो प्रत्येक प्रकारके दंभ और झूठी जननी होनेके कारण शिक्षाकी कट्टर शत्रु है।

समय बिगाड़ना नहीं चाहिये, पल पलका हिसाब रखना चाहिये, यह हमारा एक जीवन-सूत्र है। यह अतः महत्त्वका सूत्र है कि दुनियामें कोअी अतःके विरुद्ध नहीं बोल सकता। आश्रमवासीको ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्यको किसी भी परिस्थितिमें, यदि वह अपने जीवनका सदुपयोग करना चाहता हो, अतः सूत्र पर आग्रहपूर्वक अमल करना चाहिये। परन्तु हम अपना जीवन घड़ीकी सुअी और समय-पत्रकके अनुसार चलानेके आग्रही हैं, अतः क्या हम आ पड़नेवाले महत्त्वपूर्ण कर्तव्योंकी अपेक्षा करेंगे, अतः पालन नहीं करेंगे? अतः हरणार्थ, हम बीमारकी सेवा करनेका फर्ज आ पड़ने पर क्या समय-पत्रकको थोड़ी देर अलग नहीं रख सकेंगे? अथवा अतिथिका स्वागत करने या राहगीरको रास्ता बतानेके लिये भी अतः नहीं करेंगे? हां, हमारा जीवन नकली होगा तो हमें अतःका विवेक नहीं रहेगा कि कहां कौनसे कर्तव्यका महत्त्व है, हम जड़-भरतकी भांति अपने नियमसे चिपटे रहेंगे और किसीसे पानीका पूछने या किसीके प्रश्नका हंसकर जवाब देनेकी साधारण शिष्टताका भी पालन नहीं कर सकेंगे। हम मुंहसे तो नहीं बोलेंगे, परन्तु कुछ अतः विचित्र ढंगसे व्यवहार करेंगे कि हमारा चेहरा ही मानो लोगोंकी तरफ अतः अपमानजनक वचन फेंकता हो: "कहांसे तुम्हारे जैसे बेकार लोग चले आये? हम तुम्हारे जैसे बेकार नहीं रहते। देखते नहीं कि मैं आश्रमवासी हूं, और हमेशा काममें डूबे रहनेका नियम पालन करता हूं?"

अतः प्रकार हमारे भोजनके नियम लीजिये। वे भी यदि ग्रामोद्योग आदि सिद्धान्तों और वरिष्ठ जनताके सेवकको शोभा देनेवाली दृष्टिसे न बनाये गये हों, परन्तु केवल

नकली ही हों, तो भोजनके मामलेमें भी हमारा वरताव ऐसा ही विचित्र होगा। हम जहां भी जायेंगे वहां हमें अपनी जरूरतकी चीजें जुटानेकी कोशिशमें ही फुरसत नहीं मिलेगी। हम लोगोंको अनेक लिये तंग कर डालेंगे। दूसरे साथियोंने खाया-पिया या नहीं, इसकी खबर रखनेकी वारीकी भी हम नहीं दिखायेंगे, तो फिर चाय-पानकी आदतवालेके लिये तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करने ही क्यों लगे? अतना ही नहीं, हमारे भीतर भरी हुई कटुता लोगों पर प्रहारोंके रूपमें फूटे बिना नहीं रहेगी: “तुम तो विलकुल असंयमी हो, स्वादोंके गुलाम हो; चाय जैसी आदतको भी जीत नहीं सकते, तो बड़ी चीजोंको क्या जीत सकोगे?” वगैरा।

असी तरह हमारे जीवन नकली होंगे, तो हम साप्ताहिक मीन तो बहुत सावधानीसे रखेंगे, परन्तु जब बोलना शुरू करेंगे तब शब्द शब्दमें विनय, सम्यता और नम्रताका खून करने लगेंगे; हम प्रार्थनाके समय प्रार्थना तो करेंगे, परन्तु अस्में प्रभुके ध्यानकी अपेक्षा आसपास जो लोग सो रहे होंगे अनेक प्रति अनुद्धार विचारोंका ही ध्यान हमें विशेष होगा, और कदाचित् आवाज काफी अूंची करके भी हम धुन चलाने लगेंगे। मनमें हम कहेंगे, “कैसे आलसी लोग हैं कि अब तक सो रहे हैं? अनेक खातिर हम क्यों धीरेसे प्रार्थना करें? अन्हें सोनेका हक है, तो क्या हमें प्रार्थना करनेका हक नहीं है?”

हम अपने वरतन मांजने, कपड़े धोने वगैराका काम खुद करनेका नियम पालें, यह तो बहुत उत्तम है और उसके लिये कोअी हमें दोष दे ही नहीं सकता। अधिकसे अधिक कोअी मीठा मजाक कर लेगा। परन्तु हमारा यह नियम हमारे जीवनका स्वाभाविक लक्षण बन गया होगा, तो हम अपने वरतन मांजकर ही नहीं अठ जायेंगे। हमारा नियम तो सुन्दर शिष्टताके रूपमें प्रगट होगा। पासमें ऐसे कामकी आदत न रखनेवाले मित्र होंगे, तो अनेक वरतन मांजनेको लिये बिना हमें चैन नहीं पड़ेगा। परन्तु हम नकली होंगे तो असी शिष्टता सूझनेके बजाय हम अनेकी कड़ी टीका करेंगे, अथवा मुंहसे नहीं बोलेंगे तो भी असा चेहरा बनाकर अपना काम करेंगे कि दूसरोंको अससे नीचा देखना पड़े।

हमारे जीवन ऐसे नकली होंगे, तो हम कभी सच्ची सेवा करनेके लायक नहीं वनेंगे; जहां जायेंगे वहां हम लोगोंको बुरे लगेंगे। सब हमें दूर रखेंगे। कारण, नकली आदमियोंकी कड़ी आलोचना सहन करनेको कौन स्वाभिमानी मनुष्य तैयार होगा? दूसरोंको नीचा दिखाते रहनेवाले असम्य आदमीका साथी बनना किसे पसन्द होगा? जो आदमी केवल अपना या अपने नियमोंका ही विचार करनेवाला हो, जिसमें दौड़कर दूसरोंके सहायक बननेकी हादिक ममता और प्रेम न हो, वह अुपयोगी काम भी क्या करेगा? अस्में अनुभव और कुशलता भी क्या होगी? साफ है कि ऐसे निरुपयोगी, निकम्मे और फिर भी आश्रमवासी होनेका अभिमान करनेवाले मनुष्यकी असम्यता और कटुताको दूसरे सहन नहीं करेंगे।

यह तो जिस बातका पृथक्करण हुआ कि आश्रमवासियोंके प्रति लोगोंमें अेक प्रकारकी अप्रीति अथवा आलोचना-वृत्ति कैसे पैदा हो जाती है। परन्तु जिसका कोजी यह अर्थ न समझे कि नकली मान लिये जानेके डरसे हम आश्रमी शिक्षाको — आत्म-रचनाको — छोड़ दें। उसे छोड़ दें तब तो जीवनमें शून्य ही शेष रह जायगा। क्योंकि आत्म-रचना क्या चीज है? जीवनके प्रत्येक अंगमें अेक सेवकको — अेक सत्याग्रहीको शोभा देनेवाले ढंगसे सिद्धान्तपूर्वक चलनेका आग्रह रखनेका नाम ही आत्म-रचना है।

आश्रम-जीवनमें अेक सेवकको शोभा देनेवाली सादगी होनी चाहिये और प्रेमसे झुमड़नेवाला हृदय होना चाहिये; अेक सैनिकको सुशोभित करनेवाली राष्ट्रीयता और शूरवीरता होनी चाहिये; अेक सुधारकको शोभा देनेवाली नवीनताका स्वागत करनेकी — क्रान्तिका स्वागत करनेकी तैयारी भी होनी चाहिये और अेक सत्याग्रहीको शोभा देनेवाला ज्ञान-विज्ञान भी होना चाहिये।

ऐसा जीवन, जो लोग किसी विचार या गंभीरताके विना लकीरके फकीर बनकर जीवन बिताते हैं अुनके जीवनसे भिन्न होगा; और भिन्न होनेके कारण लोगोंमें हमारे लिये कुछ अपहास और आलोचना हो, यह स्वाभाविक है। परन्तु अिममें वह छोड़ने लायक वस्तु नहीं बन जाती। आलोचनाओं और अुग्रहानोंका सार हमें अिनना ही निकालना चाहिये कि हम अपना जीवन नकली न बनने दें।

और यह बात भी नहीं कि नकल सदा खराब ही होती है। अन्तमें तो मनुष्य जो कुछ सीखता है नकलके द्वारा ही सीखता है। जो हमारे गुरुजन हैं, हमसे ज्ञान, अनुभव आदिमें आगे बढ़े हुअे हैं, जिनके लिये हमें श्रद्धा और प्रेम है, अुनके जीवनका अनुकरण हम स्वाभाविक तौर पर करेंगे ही। नकल किये विना हम रह नहीं सकते, और नकल न करें तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते।

और आश्रमके मानी, जैसा मैं बता चुका हूं, किसी श्रद्धेय व्यक्तिके आसपास आत्म-रचनाकी भावनासे जमा हुअे लोगोंका मंडल ही है न? अैसे व्यक्तिके आसपास जमनेका हेतु ही यह है कि हम सब अुस बलवान व्यक्तिको देखकर बल प्राप्त करें, अुस ज्ञानीको देखकर ज्ञान प्राप्त करें, अुस महासेवकको देखकर सेवाधर्म सीखें।

अग्निको छुअे विना अग्नि पैदा नहीं होती। केवल पठनसे अथवा भाषण सुननेसे या चर्चाअे करनेसे अेकके हृदयकी श्रद्धाका दूसरेमें संचार नहीं होता, अेकके दिलमें जल रही आग दूसरेमें प्रज्वलित नहीं होती, सामान्य स्वार्थमय जीवनसे बाहर निकलकर सारा जीवन सेवामें होमनेकी प्रेरणा अुत्पन्न नहीं होती, सत्यका अटूट आग्रह हृदयमें पैदा नहीं होता। अुसके लिये किसी श्रेष्ठजनका सहवास — और वह भी दीर्घकालका सहवास — बहुत जरूरी है। वीजमें से वृक्ष बननेके पहले लम्बे समय तक अुगनेकी क्रिया होती रहना जरूरी है। हमारे जीवनमें भी स्थायी परिवर्तन होनेके लिये श्रेष्ठजनका लम्बा सहवास बहुत आवश्यक है। हम अुसे बड़े प्रसंगोंमें व्यवहार करते देखते हैं, छोटे प्रसंगोंमें भी

व्यवहार करते देखते हैं। उसकी कठोरताका अनुभव करते हैं और कोमलताका भी अनुभव करते हैं। यह सब देखते देखते, उसके नेतृत्वमें काम करते करते उसके सिद्धान्तों और कार्य-पद्धतिको, उसके बल और उसके ज्ञानको हम अपनाते जाते हैं। जिसमें बुद्धिका प्रयोग भी है, और नकल अथवा अनुकरण भी है। देख देखकर, उस पर विचार करके, उसका अनुकरण करके, हम अपना जीवन बनाते हैं।

असलिये 'नकल'—यह आलोचना सुनकर चौंकनेकी जरूरत नहीं। वह तो मनुष्य-जीवनमें शिक्षाका एक अत्यंत महत्त्वका साधन है। शिक्षाकी अनेक पद्धतियोंमें आश्रम एक अनोखी पद्धति है और हम मानते हैं कि वह सर्वोत्तम पद्धति है। उसमें श्रेष्ठजनका सहवास, उसके जीवनका अवलोकन और अनुकरण बड़ा काम करता है। यह पद्धति ऐसी है जो हमारी रग-रगको बदल सकती है। आश्रमी शिक्षा ही जीवन-परिवर्तनकी शिक्षा लेनेकी सच्ची पद्धति है। उसे नकल कहकर कोभी हमारी हंसी अड़ाये, तो क्या उससे शरमिन्दा होकर हम यह शिक्षा छोड़ दें?

हम आश्रमवासियोंको और देशसेवा करनेवाले सभी लोगोंको यह भी समझ लेना चाहिये कि तालीम न पाया हुआ सैनिक जैसे हिंसक युद्धोंके लिये निकम्मा और भाररूप साबित होता है, वैसे ही सत्याग्रहके अहिंसक युद्धमें भी तालीम न पाये हुये सैनिक निकम्मे और भाररूप साबित होते हैं। आश्रम-जीवनकी शिक्षा ही हमारी तालीम है। हम किसी भी क्षेत्रमें हों अथवा कोभी भी धंधा करते हों, परन्तु यदि हमें समय समय पर देशकी सेवामें भाग लेना हो, समय समय पर सत्याग्रहकी लड़ाइयोंमें शरीक होना हो, तो उसके लिये पहलेसे थोड़ी तैयारी करनेकी, थोड़ी तालीम पानेकी बड़ी आवश्यकता है। इसके लिये हमें जिन आश्रमोंके प्रति श्रद्धा हो उन आश्रमोंमें थोड़े-बहुत समय तक तालीम पाना जरूरी है।

बहुतसे लोग लड़ाईका शंख सुनकर जोशमें आ जाते हैं और उसमें कूद पड़ते हैं। परन्तु तालीम न मिली हुयी होनेके कारण उन्हें लड़ाईकी सच्ची कल्पना नहीं होती। लड़ाईका जोश ठंडा पड़ता है अथवा लड़ते-लड़ते लम्बे समयकी जेल मिलती है, तब उन्हें सदा इस तरहकी शंकाओं होने लगती हैं : "अहिंसासे सरकारको कैसे हराया जा सकता है? जेलमें बन्द रहकर रोटियां खानेसे कैसे स्वराज्य मिलेगा? जेलमें दुश्मनोंका काम क्यों किया जाय? दुश्मनके साथ छल-कपट और झूठका बरताव करनेको अधर्म कैसे कहा जायगा?" अित्यादि। इसी प्रकार जनशक्ति बढ़ानेवाले रचनात्मक कामों और उनमें निहित सिद्धान्तोंके बारेमें भी उनकी शंकाओं बढ़ती रहती हैं : "हिन्दू-मुसलमानोंका जन्मजात वैर कभी मिट ही कैसे सकता है? अछूतोंको 'हरिजन' नाम देनेसे कौआ हंस कैसे बन जायगा? गांवोंके लोगोंके बीच गांवठी बनकर हम रहें और उनकी तरह मेहनत करें, तो इससे उनकी जनशक्ति कैसे बढ़ सकती है?" वगैरा वगैरा। श्रद्धापूर्वक आश्रमी शिक्षा प्राप्त किये बिना ऐसी शंकाओंका जाल बढ़ता ही रहेगा; और बहुत बार ऐसा होता है कि एक समय लड़ाईमें पड़नेवाला आदमी श्रद्धाको बढ़ानेके बजाय उसे खोकर ही लौटता है।

देशसेवाकी तालीमके लिये मैंने आश्रमकी अितनी महिमा वर्णन की है । परन्तु अुसकी तालीम आश्रमोंमें रहनेसे ही मिलती है और अुसके बिना मिल ही नहीं सकती, यह कहनेका मेरा आशय नहीं । कभी कभी जेलोंमें भी अुसके लिये अनुकूल परिस्थिति अुत्पन्न हो सकती है । सत्याग्रहकी लड़ावियोंमें लोग देशभक्तिकी अुमंगसे खिचकर चले आते हैं । जब आते हैं तब अुन्हें शायद ही सत्याग्रहका गहरा ज्ञान होता है । सरकारके कानून न माने जायं, अुसके अधिकारियोंको यथाशक्ति तंग किया जाय, अँसी ही कुछ कल्पना सत्याग्रहकी अुन्हें होती है । परन्तु जेलोंमें जब कोखी श्रद्धेय सेवक मिल जाता है, तो वे अुसके आसपास अिकट्टे हो जाते हैं । अुसके नेतृत्वमें शुद्ध, अुद्योगमय और सेवामय जीवन बिताने लगते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्चाओं करते हैं । परिणामस्वरूप अुनकी समझ गहरी होती है, शंकाओं मिटती हैं, स्वराज्य, सत्याग्रह आदि चीजें अुनके खूनमें मिलती हैं और वे देशसेवाकी स्थायी दीक्षा पाकर बाहर निकलते हैं ।

मां-त्राप भी, चाहें तो, अपने घरोंको देशसेवाकी शिक्षाके आश्रम बना सकते हैं । अँसे घर देशमें बहुत ही थोड़े हैं, यह हमारी बदकिस्मती है । परन्तु कहीं कहीं अँसे घर देखनेमें आते हैं । अँसे घरोंमें अुगती हुयी सन्तानें सेवा और सत्याग्रहका दूध पीकर ही बड़ी होती हैं ।

कहीं भी ली जाय और कैसे भी ली जाय, लेकिन यह आत्म-रचनाकी शिक्षा लेना तो जरूरी है ही । कांग्रेस कमेटियोंमें अधिकार भोगनेवाले कार्यकर्ताओंमें कभी कभी अँसी आश्रमी शिक्षा पाये हुअे सज्जनोंको हम देखते हैं । अुन्होंने वह शिक्षा कहां पायी, यह मुख्य प्रश्न नहीं है । हो सकता है कि अुन्होंने कभी कोखी आश्रम देखा ही न हो । वे अपनी विशुद्ध देशभक्तिके प्रतापसे और अपने ज्ञान अेवं अनुभवके प्रभावसे अँसी योग्यता तक पहुंचें हों । परन्तु जहां अँसे कार्यकर्ताओंके हाथोंमें कांग्रेसके कार्यका संचालन होता है, वहां कैसा भव्य दृश्य देखनेको मिलता है ! अुनकी श्रद्धाकी छूतसे कार्यकर्ताओंमें और लोगोंमें भी सत्य और अहिंसाके बारेमें किसीको शंका नहीं रहती, रचनात्मक कार्य पूरी श्रद्धा और अुत्साहसे होता है, आपसकी तुच्छ स्पर्धा, और्ष्या आदि रहने नहीं पातीं, कौमोंके बीच भाओचारा बढ़ता है, दलितोंकी सेवा प्रेमपूर्वक की जाती है और सदा सत्याग्रहका तेजस्वी वातावरण बना रहता है । अँसे सुयोग्य नेता मिल जाते हैं, तो लोगोंको किसी आश्रममें गये बिना भी अुस प्रदेशके शुद्ध सार्वजनिक जीवनसे ही सेवाकी वांछित तालीम मिल जाती है ।

हम जब 'आश्रमी' शब्दका अुपयोग करते हैं, तब अुसका अर्थ किसी निश्चित आश्रममें रहनेवाला आदमी नहीं होता । यह अव आपकी समझमें आ गया होगा । अच्छेसे अच्छे आश्रममें रहने पर भी हम, जैसा लोग कहते हैं, नकली, हास्यास्पद और विचित्र प्राणी रह सकते हैं; और किसी आश्रममें पैर न रखने पर भी अपने जीवनमें आश्रमी जीवनके सब अंश चरितार्थ करनेवाले मनुष्य कभी बार देखनेमें आते हैं ।

परन्तु अितना तो निर्विवाद है कि हमारे देशके सार्वजनिक जीवनमें आश्रमोंकी और आश्रमी शिक्षा पाये हुअे कार्यकर्ताओंकी बड़ी जरूरत है । आज हमारा सार्वजनिक

जीवन ऐसी अंची सतह पर चल रहा है कि उसे चलानेवाले नेताओं और सेवकोंमें जितने ऐसी आत्म-रचनाकी शिक्षा पाये हुअे लोग होंगे, उतना ही वह जिस अंची सतह पर टिका रह सकेगा।

असत्य और हिंसासे भरपूर दुनियाके बीच हमने सत्य और अहिंसा पर अपनी श्रद्धा जमायी है। उसके जोरसे हमें अपना स्वराज्य ही नहीं लेना है, परन्तु दुनियाकी हिंसा-मार्गी प्रजाओंको शान्तिका सच्चा मार्ग भी बताना है। यह श्रद्धा हमारी जनतामें धीरे-धीरे बढ़ती जाय और सच्ची परीक्षाके समय अड़ न जाय, जिसके लिये सच्चे सत्याग्रही सेवक — आत्म-रचनाकी तालीम पाये हुअे सेवक — आगे आकर जनताको अपने जीवनसे सजीव शिक्षा देते रहें यह जरूरी है। यह हमारे देशके सार्वजनिक जीवनके लिये कितना आवश्यक है ?

किसी भी लड़ाईमें जब अकल्पित घटनायें होती हैं, सेनाको भारी हानि उठानी पड़ती है, तब उसके सेनापतियोंकी श्रद्धा ही उसके सैनिकोंको अचल बनाये रखती है। हमारी सत्याग्रहकी लड़ाईमें तो विचलित हो जाने, श्रद्धा खो बैठनेके प्रसंग बहुत अधिक संख्यामें आते हैं, यह स्पष्ट है। उस समय हमारे सिर पर अनेक प्रकारके खतरे होते हैं।

अहिंसामय सत्याग्रहमें पहला और सबसे बड़ा खतरा यह है कि लड़ाईका शंख बजते ही सेनापतिको उसके सैनिकोंसे अलग कर दिया जाता है। सैनिकोंमें अच्छी संख्या ऐसी आत्म-रचना किये हुअे लोगोंकी — सिद्धान्तोंको समझे हुअे लोगोंकी — हो, तो ही यह लड़ाई वेगसे आगे बढ़ सकती है और शुद्ध मार्ग पर रह सकती है।

दूसरा खतरा हमारे लिये यह है कि जिस लड़ाईमें ऐसा समय भी आ सकता है, जब हमारी जनता और उसके अनेक नेता बिल्कुल हिम्मत हार बैठें, आशा खो बैठें, जिस सरकारके राक्षसी यंत्रका विरोध करने और उसके पंजेसे मुक्ति प्राप्त करनेका विचार ही अन्हें असंभव प्रतीत होने लगे; और वे जिस विचारके शिकार बन जायें कि उसके अधीन रहकर, उसकी नौकरियां करते-करते, उसकी धारासभाओंमें बैठे-बैठे, वह मेहरबानीके तौर पर जो टुकड़े हमारे सामने फेंक दे अुनसे संतोष कर लेनेमें ही सार है। ऐसे समय साहस और शौर्यकी हवा बनाये रखना आश्रमी शिक्षा पाये हुअे लोगोंका ही काम है।

तीसरे प्रकारका खतरा हमारे लिये यह है कि जिसमें सत्याग्रह और उसकी ताकत बढ़ानेवाले रचनात्मक कार्यों परसे हमारी जनताका और बहुतसे नेताओंका विश्वास अुठ जानेके भी अवसर आते हैं। वे कपट-नीति और वम-वन्दूकका वालिश खेल भी खेलने लग सकते हैं। ऐसे मौके पर भी सत्याग्रहकी ज्योति जगाये रखना आश्रमी शिक्षा पाये हुअे लोगोंका ही विशेष कर्तव्य है।

हमारे रचनात्मक कार्योंमें भी खतरे पैदा हो सकते हैं; वे स्वराज्य-रचनाके काम न रहकर केवल खादी या घानीके तेलकी अुत्पत्ति-विक्री करनेवाली दुकानें बन सकते हैं, सत्याग्रहके खतरोंसे बचनेकी वृत्ति सेवकोंमें और लोगोंमें पैदा हो सकती है। ऐसे

समय अन्हें कौन कहेगा कि आपके कामसे स्वराज्यकी रचना नहीं हो रही है, जिस-
लिअे वह सच्चा रचनात्मक काम नहीं है? यह हिम्मत आश्रमी तालीम पाये हुअे
लोग ही कर सकते हैं।

विदेशी सरकारकी भेदनीतिसे कौमोंके बीच वैर-द्वेष फैले, रोटीके टुकड़ोंके लिअे
लोग कुत्ते-विलिलियोंकी तरह आपसमें लड़ मरें, सच्चे शत्रुका ध्यान छोड़कर परस्पर
अेक-दूसरेको शत्रु मानने लगें, अैसे अवसर पर भी सच्ची आश्रमी शिक्षा पाये हुअे—
सिद्धान्तोंमें परिपक्व बने हुअे सेवकों अथवा सत्याग्रहियोंके सिवा जनताको सच्चे मार्ग
पर कौन रख सकेगा?

राजनीतिक आन्दोलन अलग है और व्यक्तिगत जीवन अलग है—अैसा मान
कर लोग और अुनके नेता दलित वर्गोंको न्याय देनेका कोअी भी कदम न अुठाते हों,
तब जन-जीवनमें न्यायका आग्रह पैदा करना भी आश्रमी शिक्षा प्राप्त किये हुअे
सत्याग्रहियोंका ही काम है।

हमारे देशके सार्वजनिक जीवनमें आश्रमवासी नामके विचित्र प्राणियोंके—आत्म-
रचना किये हुअे सेवकोंके—ये सब मुख्य कर्तव्य हैं। अिन विचित्र प्राणियोंके आचार
और विचार कैसे होने चाहिये, यह अच्छी तरह समझ लेनेके लिअे ही हम अितने
दिनों तक प्रार्थनाके बाद यह सब बातचीत करते रहे हैं। अैसा आश्रमी जीवन
हमारे लिअे सहज हो जाय, हमारे खूनकी हर बूंदमें सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांत रम
जायं, इसीके लिअे हम आश्रममें रहकर आत्म-रचना कर रहे हैं।

हमारे देशके प्रत्येक गांवमें अैसी आत्म-रचनाकी शिक्षा देनेवाले स्वराज्य-आश्रम
बनें, प्रत्येक जिले और प्रत्येक तहसीलमें देशके नेता इसी शिक्षाका लोगोंको अमृतपान
करायें, प्रत्येक घरमें माता-पिता अपनी सन्तानोंको अैसी आश्रमी शिक्षा देकर अुनका
लालन-पालन करें और आजकल अैसे विचित्र प्राणी जो कहीं कहीं देखनेमें आते हैं, अिसके
बजाय चालीस करोड़ भारतवासी अैसे प्राणी बन जायं, यही मेरी और हम सबकी
भगवानसे प्रार्थना है।

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

फलश्रुति

नयी संस्कृतिकी पुरानी दुनियाद

[लेखक : काकासाहव कालेलकर]

आश्रम-जीवनका आदर्श हमारे देशमें अति प्राचीन कालसे स्वीकार किया गया है और आजमाया भी गया है। उसमें समय समय पर फेरफार भी होते रहे हैं। प्राचीन कालसे आज तक हमारे देशमें जगह-जगह आश्रम स्थापित हुये हैं और जनताने श्रद्धापूर्वक उन आश्रमोंको निभाया है।

गांधीजीने हिन्दुस्तानमें आकर स्थिर होनेसे पहले दक्षिण अफ्रीकामें आश्रम-जीवनका एक प्रयोग किया था। उस अनुभवके आधार पर और भारतीय संस्कृतिके अनुसार अन्होंने इस देशमें नये हंगके आश्रमकी स्थापना की। इस आश्रमका इतिहास जब कभी लिखा जायगा, तब दुनियाको इस बातका कुछ खयाल मिलेगा कि भारतकी रचनामें उस आश्रमका कितना हाथ है। गांधीजीके उस आश्रममें वर्षों तक रहकर श्री जुगत-रामभाजीने जो अनुभव प्राप्त किया, उसके आधार पर अन्होंने गनीपरज लोगोंके बीच राष्ट्रसेवाका एक आश्रम चलाया है। उस आश्रमकी छोटी-बड़ी, कच्ची-पक्की, अचूरी-भूरी अनेक आवृत्तियां भी जगह-जगह स्थापित हुयी हैं। अंसे आश्रमोंमें जिस प्रकारके जीवनका विकास किया जाता है, जिस प्रकारके आदर्शोंका मेहन किया जाता है और जिस तरहकी कठिनाइयोंके विरुद्ध लड़नेमें आनंद अनुभव किया जाता है, उनका वर्णन इस पुस्तकमें श्री जुगतरामभाजीने व्याख्यान-शैलीमें किया है। रचनात्मक कार्यक्रमको अपनानेवाले राष्ट्रसेवकोंको इसमें से बहुत कुछ जाननेको मिलेगा। आलोचकोंको आलोचना करनेका मसाला भी इसमें कम नहीं मिलेगा। क्योंकि श्री जुगतरामभाजी जो कुछ लिखते हैं वह श्रद्धाके निश्चयसे लिखते हैं; वे केवल लोगोंकी जानकारीके लिये नहीं लिखते, परन्तु इस प्रकारके अत्कट आग्रहके साथ लिखते हैं कि मैं जो कुछ लिखता हूं वह स्वीकार किया ही जाना चाहिये। अंमे लेख दिमागके एक कोनेमें पड़े नहीं रहते। जैसे प्राचीन कालके परशुराम यह कहकर लोगोंको परेशान करते थे कि 'लड़ो, नहीं तो लड़नेवाला दो', वैसे ही श्री जुगतरामभाजी 'मेरी बात सुनो, समझो और स्वीकार करो' के आग्रहसे लोगोंको जाग्रत और अस्वस्थ करते हैं।

*

*

*

स्वामी आनंदके कारण श्री जुगतरामभाजीका और मेरा परिचय हुआ। वे १९१९ के दिन रहे होंगे। जुगतरामभाजी शायद काठियावाड़से आकर बम्बयीमें किसी मासिक पत्रके कार्यालयमें काम करते थे। हमने अन्हें बड़ोदा बुलाया। थोड़े ही नमयमें हम बड़ोदाके पास सयाजीपुरामें रहने चले गये। श्री जुगतरामभाजी नयाजीपुराके एक मंदिरमें लोगोंको तुलसीकृत रामायण सुनाते-समझाते थे और देहातके लोगोंकी सेवा करते

थे। उनका आश्रम-जीवन तभीसे शुरू हुआ माना जायगा। उनकी माताजी हिमालयमें यात्राके लिये गयी थीं और वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। इससे जुगतारामभाजीके कौटुम्बिक जीवनका अकस्मात् तंतु टूट गया। उस समयसे आज तक उन्होंने संयम, सेवाकार्य और त्यागमय जीवनकी धाराको अखंड रूपसे कायम रखा है।

मैंने जब गांधीजीके आश्रममें प्रवेश किया, तब मेरे पीछे-पीछे वे भी आये। आश्रममें हम पढ़ानेका काम करते थे। विद्यापीठकी स्थापना हुयी तो वहांका अध्यापन-मंदिर चलानेका भार जुगतारामभाजीने उठा लिया। स्वामीके और मेरे संबंध और आग्रहके कारण 'नवजीवन' का कार्यालय चलानेकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। अतनेमें (सन् १९२४ की बात होगी) उन्हें भीतरसे अपने जीवन-कार्यकी प्रेरणा हुयी। तुरन्त ही उन्होंने स्वामीका, मेरा और 'नवजीवन' का मोह छोड़कर गांवका रास्ता लिया और वे वारडोली तालुकेमें जाकर बस गये। इस बातको आज लगभग दो युगका समय बीत गया है। जुगतारामभाजीकी ग्रामसेवा और उससे संबंध रखनेवाला आश्रम-जीवन अकनिष्ठासे अखंड रूपमें चल रहा है।

साहित्य-सेवा उनका सबसे पहला रस था। यह रस उन्होंने बहुत कम कर दिया। परन्तु उनकी साहित्यिक शक्ति तो खिलती ही गयी है। गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, जीवन-चरित्र, पाठ्यपुस्तक — अनेक क्षेत्रोंमें उन्होंने अपनी लेखनीकी शक्तिका परिचय दिया है। इस शक्तिका ही परिपाक आज हमें इस पुस्तकमें मिलता है।

वे मेरे साथ रहने आये, इसलिये उन्होंने स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षकका व्रत लिया। सावरमती आश्रममें क्या और अपने वेङ्छी आश्रममें क्या, जुगतारामभाजी दोनों जगह समर्थ और सफल शिक्षकके रूपमें चमके हैं। इस शिक्षककी शैलीका परिपाक भी उनकी इस पुस्तकमें स्पष्ट दिखायी देता है।

साहित्य और शिक्षाके साथ सेवा और त्यागका उन्हें रस लगा। यह रस भी उनकी इस आश्रमी शिक्षाकी पुस्तकमें छलाछल भरा हुआ दीखता है। त्याग और सेवामें ही जुगतारामभाजी जीवनकी समृद्धि, उसकी परिपूर्ति और जीवन-रसकी तृप्ति अनुभव करते हैं; और इसीलिये कठिन माने जानेवाले, कुछ अंशोंमें नीरस माने जानेवाले, आश्रम-जीवनका अतना रसपूर्ण माहात्म्य अथवा स्तोत्र वे गा सके हैं।

जुगतारामभाजीका मनुष्यके नाते उन्हें अंचा अठानेवाला मुख्य गुण उनकी लोक-संग्रहकी शक्ति है। उनका मनुष्य-प्रेम उनमें पहलेसे प्रगट हुआ है। अकृत्रिम सहानुभूतिसे वे अनेक लोगोंको जीत लेते हैं। सहानुभूति जब स्वाभाविक होती है, तभी उसका सुन्दर और श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है। सहानुभूति प्रयत्न द्वारा पैदा करनेसे पैदा नहीं होती। पैदा की हुयी सहानुभूति जबरदस्तीसे पचायी हुयी खुराक जैसी होती है। उसमें से शुद्ध और शुभ जीवन-रस विकसित नहीं होता। जुगतारामभाजीने अपनी प्रचुर सहानुभूतिके कारण छोटे-बड़े अनेक लोगोंको अपने आसपास अिकट्ठा किया है। अनेक लोगोंसे उन्होंने उत्तमसे उत्तम सेवा करायी है, अनेक लोगोंकी भक्तिके वे पात्र बने हैं। परन्तु प्रेमके साथ अनासक्तिका योग साधनेके कारण वे किसीके मोहमें नहीं

फंसते, अलिप्तके अलिप्त रहते हैं और इसीलिये अपने सहवासमें आनेवाले लोगोंको वे अँचा अँठा सकते हैं।

सब प्रकारकी संस्कारिता प्राप्त करने और विकसित करनेका माँका मिलने पर भी और उसका पूरा लाभ उठाने पर भी जुगतारामभायी 'संस्कारिता' के पाशमें नहीं फंसे। हृदयकी कोमलता तो उनमें है, परन्तु 'संस्कारिता' के नाजुकपन और गंभीरताको उन्होंने अपने पास नहीं आने दिया। इसीलिये वे लोक-जीवनमें अलग नहीं पड़े। उनकी भापाशैली, उनकी कार्य-प्रणाली और उनकी जीवन-दृष्टि — तीनों लोक-जीवनके अनुकूल ही रही हैं। परिणामस्वरूप गाँवोंके लोग पूरी पूरी आत्मीयतामें उन्हें घेरे रहते हैं। सचमुच, जुगतारामभायी हमारी भोली जनताके दरबारमें पहुँचे हुए संस्कारी दुनियाके अेलची हैं। दोनों दरबारोंमें वे उत्तम ढंगसे अपना सामर्थ्य प्रगट करते हैं और उन दोनों दरबारोंकी शिष्टता और सम्प्रताको कायम रखते हैं।

गाँवोंका जीवन, उसके तमाम सवाल, समग्र सेवा, खादीकी शिक्षा, वालशिक्षा, प्रौढशिक्षा, सत्याग्रहकी पूर्व तैयारी, जेल-जीवनका शास्त्र — इस प्रकार समाजशास्त्रके सभी अंगोंका उन्हें अनुभव-मूलक प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस ज्ञानमें से आश्रम-जीवनके लिये जितनी सूचनाएँ उन्हें जरूरी लगीं, उन सबको विस्तारपूर्वक, शब्दोंकी जरामी भी कंजूसी किये बिना, उन्होंने इस पुस्तकमें गूँथ दिया है।

एक शास्त्रीजीके साथ हमारे धर्मग्रंथ पढ़ते हुए, शास्त्रोंमें होनेवाला कुछ व्यर्थका विस्तार देखकर मैंने शास्त्रीजीसे पूछा था, "एक एक मात्राकी कंजूसी करके कठिनमें कठिन और छोटेसे छोटे सूत्र लिखनेवाले हमारे अिन पूर्वजोंने यहां अितना विस्तार क्यों किया होगा?" तब हमारे शास्त्रोंको घोलकर पी जानेवाले उन शास्त्रीजीने अभिमानपूर्वक कहा था, "श्रुतिको आलस्य नहीं होता। माता जैसे बच्चोंको एक ही चीज कभी तरहसे लगाने के साथ समझाती है, वैसे ही श्रुतिमाता मनुष्यकी बालबुद्धिको पहचानकर प्रत्येक वस्तु इस ढंगसे विस्तारपूर्वक समझाती है कि कहीं भी उसे संशय न रहे।" श्री जुगतारामभायीने माताकी इस वृत्ति और शैलीको अच्छी तरह अपनाया है। उनकी 'आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा' पुस्तक उनके अिन मातृ-हृदयकी पूरी गवाही देती है।

समर्थ लेखक अनेक प्रकारका साहित्य पैदा करते हैं, अनेक विषयोंका अध्ययन करते हैं और समाजकी विविध प्रकारसे सेवा करते हैं। परन्तु अपनी किसी एक विशेष पुस्तकमें ही वे अपना जीवन-सर्वस्व अँडेल देते हैं। श्री जुगतारामभायीके बारेमें यह कहा जा सकता है कि इस पुस्तकमें उन्होंने अपने-आपको ही अँडेल दिया है। अिनमें उनका जीवनभरका विकसित स्वभाव चित्रित हुआ है। उनके जीवनका आदर्श प्रतिबिम्बित हुआ है। आशा और निराशामें उनको टिकाये रखनेवाली उनकी जीवन-प्रेरणा अिसमें संगृहीत है। यह पुस्तक पढ़कर लोग कह सकते हैं कि अिसमें उन्हें जुगतारामभायीका पूरा-पूरा परिचय प्राप्त हुआ है।

लगनसे साधी हुआ अिन्द्रिय-जय, किसी तरहकी अपेक्षा रखे विना की गयी लोक-सेवा और जिस साधनासे उत्पन्न होनेवाली मुमुक्षुकी विश्वात्मैक्य दृष्टि — ये तीन तत्त्व आश्रम-जीवनकी बुनियादमें होते हैं। सारा मानव-जीवन यदि अिन तीन तत्त्वोंके आधार पर रचा जाय, तो मनुष्यका जीवन शुद्ध, समर्थ, समृद्ध और कृतार्थ हुआ विना रह ही नहीं सकता।

जिस तरह देखें तो ऐसा आश्रम-जीवन सचमुच समग्र मानव-जीवनकी परिपूर्णता है। परन्तु मनुष्यको अभी उसका पूरा स्वाद लगा नहीं है।

मानव-जीवन लाखों वर्षोंकी प्रयोग-परम्परा है। जिसमें मनुष्यने निरा और नग्न स्वार्थ आजमाकर देखा। जिसमें उसे संतोष नहीं हुआ। अन्तमें उसने परस्पर सह-योगवाला सामाजिक जीवन अपनाया। कुटुम्बके भीतर गृहस्थाश्रम और कुटुम्बसे बाहर सामाजिक लोक-जीवनको अपनाकर मनुष्य-जाति किसी न किसी तरह प्रगति कर रही है। ऐसे जीवनका मनुष्य अब जितना अभ्यस्त हो गया है कि जिससे अँचा या अज्ज्वल जीवन कोभी अुपस्थित करे, तो साधारण मनुष्य कुछ धवरा जाता है। अपनी धवराहट प्रगट करनेके मनुष्यने दो रास्ते ढूँढ निकाले हैं: (१) जो चीज हमें पसन्द न हो, उसकी या तो अच्छी तरह पूजा करो और उसे सिन्दूर लगाकर अलग रख दो; अथवा (२) खूब निन्दा करके उसे गिरा दो और उसे अव्यावहारिक ठहरा दो। क्या हम नहीं जानते कि आश्रम-जीवनके बारेमें हमारे समाजने दोनों ढंग आजमा कर देख लिये हैं?

कुछ साधु पुरुषोंने गृहस्थाश्रम और सामाजिक जीवन दोनोंसे अुकताकर अेक प्रकारका निवृत्ति-मार्ग अपनाया। सचमुच जिसमें जीवनसे भाग निकलनेकी ही बात थी। प्रवृत्ति की जाय तो मोहमें फँस जाते हैं; निवृत्ति अपनायी जाय तो जीवन शून्य बन जाता है। अिन दो संकटोंसे बचनेके लिये गीताजीने जो अनासक्ति-योग सिखाया है, उसीके जीवन-भाष्यके रूपमें गांधीजीने आश्रम-धर्म चलाया। 'आदर्श ढंगसे देशसेवा करना सीखना और देशसेवा करना' — जिस आदर्शसे प्रेरित होकर अुन्होंने सत्याग्रह-आश्रम चलाया। अन्धायका प्रतिकार करनेके लिये सत्याग्रह और राष्ट्रकी सात्त्विक शक्तिका विकास करनेके लिये रचनात्मक कार्यक्रम, ये दो चीजें गांधीजीने सबसे पहले अपने आश्रममें बोझीं। संकटका समय आने पर आश्रमकी 'अपनी यह खड़ी फौज लेकर मैं लडूंगा' जिस आत्म-विश्वासपूर्ण संकल्पके साथ अुन्होंने आश्रमकी स्थापना की। जिस परीक्षामें आश्रमवासी किस हद तक पार अुतरे, यह तो समाज जानता है और प्रत्येक आश्रम-वासी अपने अन्तरमें जानता है। परन्तु गांधीजीसे लेकर लगभग सभी आश्रमवासी, सत्ताकी राजनीति ('पावर पॉलिटिक्स') से अलग रहे हैं, यह बात साधारण मनुष्योंके ध्यानमें भी आये विना नहीं रहती। मगनलालभाजी और नारणदासभाजी, महादेव-भाजी और नरहरिभाजी, विनोबा और जुगतारामभाजी, किशोरलाल मशरूवाला और आप्पासाहव पटवर्धन, परीक्षितलालभाजी और ववलभाजी, मामासाहव और सुरेन्द्रजी — अिनमें से अेकने भी किसी जगह अविकारकी लालसा नहीं रखी।

सेवाके लिये ही हाथमें अविकार लेते हैं, ऐसा कहनेवाले और तदनुसार सचमुच चलनेवाले लोग हमारे यहां कम नहीं हैं। परन्तु आश्रमवासियोंका एक ऐसा वर्ग है जो—

वर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता।

प्रक्षालनात् हि पंकस्य दूरात् अस्पर्शनं वरम् ॥

[वर्मके खातिर ही जिसे धन प्राप्त करनेकी अिच्छा होती हो, उसे ऐसी अिच्छा न करना ही अच्छा है। कीचड़में हाथ डालकर फिर धोनेकी अपेक्षा तो उससे दूर रहकर उसे न छूना ही अच्छा है।]

जिस पुराने आदर्श पर चलता है।

अविकार हाथमें लेकर अमुक सेवा की जा सकती है, इससे अिनकार नहीं। परन्तु अविकार लिये बिना जो सेवा होती है, उसकी खूबी कुछ और ही होती है। अविकार और सत्ययुगका मेल नहीं बैठता। और हम तो सत्ययुगकी स्थापना करना चाहते हैं। इसलिये आजका जमाना अविकारमें विश्वास रखता हो, तो भी अविकारके बिना काम चलावेवाले लोगोंका एक वर्ग स्थायी रूपमें रखना चाहिये। यह वर्ग देशके सार्वजनिक जीवनको शुद्ध और तेजस्वी बनाये रखनेमें कीमती मदद कर सकता है।

*

*

*

आश्रम-जीवनका जिन्हें उत्तमसे उत्तम रंग लगा है, ऐसे दो पुरुषोंके हाथों आश्रम-जीवनकी आधुनिक पद्धतिकी स्मृति लिखी गयी, यह सर्वथा अुचित है। एक ही आश्रम-जीवनके बारेमें एक ही आदर्शसे विचार करनेवाले समर्थ विचारक और लेखक अपनी अपनी वृत्तिके अनुसार एक-दूसरेसे विलकुल भिन्न किन्तु परस्पर पोषक कृतियां कैसे निर्माण कर सकते हैं, यह देखनेका अवसर हमें आजके जमानेने दिया है।

एक प्रकारसे, सब प्रकारकी सामाजिक अनुकूलताके बीच कठोर जीवन बितानेवाले जुगतारामभायी और कठोर परिस्थितियोंमें दोषदर्शी लोगोंके बीच तपस्या-मधुर जीवन बितानेवाले आप्पासाहव पटवर्धन—जिस युगकी आश्रम-प्रवृत्तिकी दो समर्थ ब्रह्मचारी विभूतियां हैं। दोनोंके जीवनमें अपने लिये ब्रतोंकी कठोरता और समाजके प्रति प्रेम-पूर्ण मधुरता तथा नम्र क्षमावृत्ति पूरी पूरी दिखायी देती है।

श्री आप्पासाहवने मराठीमें 'सेवाधर्म'* नामक ग्रंथ लिखा। आप्पासाहव अपने पूर्व जीवनमें तत्त्वज्ञानके प्राध्यापक थे। अतः उनके ग्रंथमें तत्त्वज्ञानकी मुगंध हमें मिले, तो कोयी आश्चर्य नहीं। और श्री जुगतारामभायी कर्मवीर गांधीजीके साहित्य पर पले होनेके कारण उनके ग्रंथमें व्यवहारकी छानबीन और अुससे अुत्पन्न होनेवाले तात्त्विक प्रश्नोंकी सीमांसा प्रगट हुये बिना नहीं रहती। दोनों ग्रंथ समान रूपमें ही विचार-प्रेरक और कार्य-प्रेरक हैं, फिर भी दोनोंका अपना अपना भिन्न प्रस्थान (मार्ग) है।

हिन्दुस्तानकी जनता जब सामाजिक विकासकी दृष्टिसे आश्रम-जीवनका माहात्म्य पहचानेगी, तब राष्ट्रकी सर्वांगीण शिक्षामें आश्रमी-जीवनके प्रयोगों और अुसके साहित्यका

* जिस पुस्तकका गुजराती अनुवाद गूजरात विद्यापीठकी तरफसे प्रकाशित हुआ है। (नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४, कीमत २-८-०; डाकखर्च ०-१२-०)।

अध्ययन अथवा अनिवार्य विषय माना जायगा। अतः दिन आप्पासाह्वकी 'सेवाधर्म' और जुगतरामभाभीकी 'आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा' — ये दो पुस्तकें मूल भाषामें अथवा हिन्दी अनुवादके रूपमें पाठ्यपुस्तकोंके तौर पर काममें ली जायंगी। समाजशास्त्रके अध्ययनमें और समाजवादी अर्थशास्त्रकी मीमांसामें जैसे 'अमेरिकन कम्युनिटीज' पुस्तकमें दिये गये औसाखी आश्रमोंके अतिहासका महत्त्वपूर्ण स्थान है, वैसे ही हमारे देशमें आप्पासाह्व और जुगतरामभाभीकी पुस्तकें आश्रम-जीवनकी मीमांसामें मूलभूत पुस्तकें मानी जायेंगी। *

*

*

*

जैसे हमारे समाजने चार वर्णोंकी कल्पना की, वैसे ही चार आश्रमोंकी भी कल्पना की थी। जिम्मेदारियोंसे मुक्त स्वाभाविक बालपन बितानेके बाद अध्ययन-कालका संयमी

* इसी स्थान पर एक और पुस्तकका अस्तित्व अल्लेखनीय है। गांधीजी जब एक बार जेलमें गये, तब मैंने उनसे सत्याग्रह-आश्रमका अतिहास लिखनेका आग्रह किया था। और आग्रहके साथ यह भी लिखा था : "हम आश्रमवासी आपके भव्य आदर्शको अमलमें लानेके लिये समर्थ सिद्ध नहीं हुअे, जिसका मुझे भान है। हमारी कमियों और हमारी संकीर्णताओंके कारण आश्रमका आदर्श कितना आहत हुआ है, यह भी मैं जानता हूं। हम लोगों पर जरा भी दया किये बिना हमारी भूलोंका भी सच्चा चित्र इस अतिहासमें आना चाहिये।" गांधीजीने आश्रमका एक अत्यंत संक्षिप्त अतिहास लिख दिया है। लेकिन अंतमें आश्रमवासियों अथवा आश्रमकी घटनाओंका कोई जिक्र किये बिना आश्रमके आदर्शोंमें अनुभवके आधार पर क्या क्या परिवर्तन करने पड़े, इसका संक्षिप्त अल्लेख उन्होंने किया है। गांधीजीकी यह पुस्तक अभी तक छपी नहीं है।^१ परन्तु उसकी हस्तलिखित दो-तीन प्रतिलिपियां दो-तीन व्यक्तियोंके पास सुरक्षित रखी हैं।

तफसीलके अभावके लिये जब मैंने अपना असंतोष प्रगट किया, तब गांधीजीने कहा कि, "तफसील देनेका काम आप जैसेका है।"

गांधीजीके आदर्शोंका अत्यंत रूपमें प्रयोग करनेवाली सत्याग्रह आश्रम या विद्यापीठ जैसी संस्थाओंके कार्यालयसे यदि व्यौरेवार घटना-क्रम और सम्बन्धित कालके प्रस्ताव, पत्रव्यवहार और दस्तावेजोंमें से वांछित सामग्री छांट ली जाय, तो उसके आधार पर अपनी स्मृति ताजी करके कुछ आश्रमवासी वांछित अतिहास पूरा कर सकेंगे। श्री मगनलालभाभी, श्री महादेवभाभी, श्री गिदवाणी और श्री जमनालालजी जैसे अग्रजोंकोटिके सेवक वह अतिहास पूरा किये बिना चले गये। अतिहास लिखनेके बारेमें हमारे पूर्वजोंकी अज्ञातताकी आलोचना करनेवाले हम लोग अपने आजके राष्ट्रीय जीवनका अतिहास लिखनेके बारेमें अपने पूर्वजोंकी तरह ही अज्ञात हैं, यह बात यहां ध्यानमें आये बिना नहीं रहती।

१. अब यह अतिहास 'सत्याग्रह आश्रमका अतिहास' नामसे नवजीवन प्रकाशन मंदिरकी ओरसे प्रकाशित हुआ है। कीमत १-४-०; डा० खर्च ०-५-०।

ब्रह्मचर्याश्रम, अध्ययन और पर्यटन पूरा करनेके बाद स्वीकार किया जानेवाला धर्म-परायण गृहस्थाश्रम, अतः दोनोंके द्वारा सांसारिक महत्वाकांक्षा तृप्त करनेके बाद अपनाया जानेवाला निवृत्ति-परायण कठोर वानप्रस्थाश्रम और अन्तमें सब प्राणियोंको अमर्य देनेवाला और सर्वत्र आत्मीयता देखनेवाला मोक्ष-धर्मी शान्त संन्यासाश्रम — ये चारों प्रकारके आश्रम हम लोगोंने आजमाये हैं। अर्जुनने भिक्षा पर चलनेवाले निर्वर्ण-वृत्तिपूर्ण संन्यासाश्रमका सवाल छोड़ा था, फिर भी श्रीकृष्ण भगवानने गीतामें आश्रम-धर्मका कहीं विवेचन नहीं किया ! चातुर्वर्ण्यकी चर्चा आरम्भमें और अन्तमें दो बार करके भी श्री भगवानने चार आश्रमोंके आदर्शकी चर्चा गीतामें कहीं भी नहीं छोड़ी, यह नमने बड़ा आश्चर्य है। हम यहां इसका कारण ढूँढ़ने नहीं बैठेंगे। परन्तु यह बात बुल्लेखनीय अवश्य है।

आजके जमानेमें ब्रह्मचर्य-पालनकी आवश्यकता है, अिसमें कोई शंका नहीं। परन्तु अिसके लिये ब्रह्मचर्याश्रम चलाया जाय या नहीं, अिस मवालका हल अभी तक नहीं निकला है।

गृहस्थाश्रम तो समाज-जीवनका आधार ही है। यह गृहस्थाश्रम जब तक मृष्टि है, तब तक चलेगा। परन्तु हमारे जीवनमें यह गृहस्थाश्रम पूरी तरह विकसित है या क्षिणित है ? संस्कृत है या विकृत है ? अिसकी जांच करनेका दिन अवश्य आ पहुंचा है।

वानप्रस्थाश्रम हमारे यहां किस हद तक विकसित हुआ था, अुमका नामांशिक महत्त्व कितना था, यह अेक खोजका विषय है।

संन्यासाश्रम सर्वकालमें अेकसा लोकप्रिय रहा है, यह नहीं कहा जा सकता। पूर्वमीमांसावाले याज्ञिक संन्यासाश्रमके औचित्यको ही स्वीकार नहीं करते थे। स्मृतिकारोंने अिस आश्रमको अेक बार कलियुगकी सूचीमें डालकर समाजसे अुसका नाम-निशान ही मिटा दिया था। बुद्ध भगवान और शंकराचार्य जैसे महापुरुषोंने अुमका फिर्मे अुद्धार न किया होता, तो यह आश्रम स्मृतिशेष ही हो जाता। हमारे जमानेमें स्वामी विवेकानन्द और स्वामी दयानन्द जैसेोंने अिस आश्रमको मेधा-परायण और निःस्वार्थ प्रवृत्ति-परायण बनाकर अुसे नया ही रूप दे दिया है।

अिस सारी अितिहास-परम्परामें गांधीजी द्वारा स्थापित नये आश्रमी आदर्शका स्थान कहां है, यह खास तौर पर विचारने जैसा है।

योगशास्त्रमें वर्णित सत्य, अहिंसा आदि यमों और तप, स्वाध्याय आदि नियमोंके आधार पर गांधीजीने ११ व्रतोंवाले आश्रम-जीवनका विकास किया। स्मृतियोंमें वर्णित संन्यास आश्रमके प्रति आदर प्रगट करते हुअे भी अुसे अुन्होंने स्वीकार नहीं किया और गीतामें वर्णित तथा जनक जैसे राजाओं द्वारा पालन किये गये संन्यास आदर्शोंने गांधीजीने स्वीकार किया। और अुन्होंने अिस विचारके अनुसार प्रयोग चलाये कि जीवनका अंतिम भाग या कोई अमुक भाग नहीं, परन्तु सारा जीवन अिन आदर्शोंके अनुसार यथाशक्ति विकसित करना चाहिये और समाज-जीवनको शुद्ध, समर्थ और समृद्ध बनाना चाहिये।

मानव-संस्कृतिके विकासमें गृहस्थ-जीवन और आश्रम-जीवन ये दोनों प्रकार 'परस्पर पोषक' क्यों हैं, यह चीज दुनियाके समाजशास्त्रियोंके लिये विचारणीय है।

गांधीजीने भारतके जीवन पर— राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक और शैक्षणिक जीवन पर जो असर डाला है, उसमें उनके आश्रम-आदर्शने अक वार-वड़ीसे बड़ी छाप डाली थी। गांधीजीके नेतृत्वकी व्यापकता बढ़ने पर उनके नये-नये व्यवहार-कुशल अनुयायियोंने आश्रम-जीवन और आश्रमवासियोंके बारेमें अपने अनादरका प्रचार भी काफी किया। अनेक लोग यह भी मानते हैं कि आश्रम-जीवन गांधीजी जैसे राष्ट्र-पुरुषके जीवनका अक विनोदपूर्ण अंग है, शौककी चीज है। कुछ लोग इस बातकी चौकीदारी करनेवाले भी हैं कि देशके राजनीतिक और आर्थिक जीवनमें यह आश्रमी आदर्श घुसने न पाये। कुछ आश्रमवासी कहते हैं कि आश्रमवासी भले ही इस अलुच आदर्शके योग्य न हों, परन्तु यह आश्रम-आदर्श ही संसारका अंतिम तारनहार है। आजकी दुनियाको गांधीजीकी शक्ति तो चाहिये, परन्तु जिस आदर्शकी साधनासे अन्होंने यह शक्ति प्राप्त की है, वह आश्रमी आदर्श लोगोंको नहीं चाहिये। इसमें आश्चर्य क्या?

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।

न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः ॥

[मनुष्य पुण्यका फल तो चाहते हैं, परन्तु पुण्यके कर्म नहीं करना चाहते। वे पापका फल नहीं चाहते, परन्तु पापके काम यत्नपूर्वक करते हैं]

मनुष्य-जाति सही रास्ते पर चलनेसे पहले आसान दिखायी देनेवाले सभी गलत रास्ते आजमाकर देखेगी। असा करनेसे उसे कौन रोक सकता है?

खैर, असी आलोचनासे कोयी समाज कभी जागा है? मनुष्यका स्वभाव ही प्रयोग-परायण है। उसके विरुद्ध शिकायत न करके आश्रमवासियोंको आश्रमके आदर्शमें भी अनेक प्रयोग करने चाहिये, संसारके दूसरे देशोंके लोगोंने जो प्रयोग किये हैं, उनका अध्ययन करना चाहिये और जीवन-परायण बनकर अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र और समाजशास्त्र तीनोंका विकास करते करते शुद्धसे शुद्ध जीवन-शास्त्र और जीवन-कलाकी रचना करनी चाहिये।

आश्रमी आदर्श और आश्रमी जीवन रूढ़िवादियोंके लिये नहीं है, अक ही लकीर पर चलनेवाले तेलीके वल्लोंके लिये नहीं है; वह जीवन-परायण प्रयोगशीलोंके लिये है। श्री जुगतारामभाजीकी पुस्तक पढ़कर, उनकी निष्ठा और उनका अतुसाह धारण करके आदर्श जीवनके, समाज-सेवाके और मानव-अुत्कर्षके कार्योंमें प्रयोग करनेवाले लोग हमारे जमानेमें पैदा हों, यही इस 'आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा' की सच्ची 'फलश्रुति' है।

अस पुस्तकके पहले और दूसरे भागमें चर्चित विषय

पहला भाग : आश्रमवासीके बाह्य आचार

पहला विभाग : आश्रम-प्रवेश

प्रवचन — १ : पहले दिनकी घबराहट ; २ : स्वच्छताकी अन्द्रिय ; ३ : आश्रम-प्रीत्यर्थ ; ४ : हमारा यज्ञकर्म ; ५ : सूत्रयज्ञ ही क्यों ?

दूसरा विभाग : भोजन-विचार

प्रवचन — ६ : आश्रमी भोजन अच्छा लगा ? ; ७ : आश्रमी आहारकी दृष्टियाँ ; ८ : सच्चा स्वाद ; ९ : सात्त्विक आहार ; १० : कैसे खाना चाहिये ? ; ११ : अमृत-भोजन ।

तीसरा विभाग : समय-पालनका धर्म

प्रवचन — १२ : आकाशका अमृत ; १३ : आश्रम-माताकी प्रभाती ; १४ : परम अपकारी घंटी ; १५ : समय-पत्रक ; १६ : डायरी ; १७ : डायरी लिखनेकी कला ; १८ : समय नष्ट करनेके साधन ।

चौथा विभाग : श्रम-धर्म

प्रवचन — १९ : 'महाकार्य' ; २० : स्वच्छता-नैतिककी तालीम ; २१ : अस्पृश्यता-निवारणकी कुंजी ; २२ : स्वयंपाक ; २३ : पावन करनेवाला पसीना ; २४ : खेतीके रसायन ।

पाँचवाँ विभाग : खादी-धर्म

प्रवचन — २५ : अनिवार्य खादीका नियम ; २६ : राष्ट्रीय गणवेश ; २७ : सी फी सदी स्वदेशी ; २८ : सम्यताके पाश ; २९ : सच्ची पोशाककी खोज ।

दूसरा भाग : आश्रमवासीकी अन्तर-श्रद्धायें

छठा विभाग : आश्रमवासीका संसार

प्रवचन — ३० : बीमारी कैसे भोगी जाय ? ; ३१ : मृत्युके साथ कैसा संबंध रखा जाय ? ; ३२ : बुढ़ापेके चिह्न ; ३३ : हमारा जाति-मुधार ; ३४ : सच्चा वर्ण-धर्म ; ३५ : सुधारकका कन्या-व्यवहार ; ३६ : झूठे अलंकार ; ३७ : सेवकके सेवक कैसे ? ; ३८ : आश्रमवासिनियाँ ।

सातवां विभाग : शिक्षा

प्रवचन — ३९ : आश्रमके बालक; ४० : बाल-शिक्षाकी आश्रमी पद्धति (कपड़े नहीं परन्तु खुली हवा, झोली नहीं परन्तु शिशु-घर, खिलौने नहीं परन्तु कामकी चीजें) ; ४१ : बाल-शिक्षाके बारेमें कुछ और (चुम्बन और आलिंगनकी मर्यादा, स्वच्छता और स्वास्थ्य) ; ४२ : लड़के-लड़कीका भेद ; ४३ : बच्चोंको पाठशाला क्यों न भेजा जाय ? ; ४४ : अंग्रेजी पढ़ाईका क्या होगा ? ; ४५ : अुच्च शिक्षा ।

आठवां विभाग : प्रार्थना

प्रवचन — ४६ : प्रार्थना-परायणता ; ४७ : ध्यानयोग ; ४८ : कुछ लोगोंको प्रार्थना पसन्द क्यों नहीं होती ? ; ४९ : प्रार्थना-नास्तिक ; ५० : प्रार्थनाका शरीर (प्रार्थनाका स्थान, प्रार्थनाके समय, प्रार्थनाका आसन) ; ५१ : प्रार्थना किस भाषामें की जाय ? ; ५२ प्रार्थनामें क्या क्या होना चाहिये ? ; ५३ : प्रार्थना-संचालकोंके लिखे अुपयोगी सूचनायें (मन्त्रका सक्रिय भाग, प्रार्थना बहुत लंबी न हो, प्रार्थनाको सदा हरी रखें) ।
